

کائنات اور انسان

علی عباس جلاپوڑی

نام کتاب	:	کائنات اور انسان
ناشر	:	تخلیقات لاہور۔
اہتمام	:	لیاقت علی
سن اشاعت	:	2011ء
پرتر	:	اکرم پریس لاہور۔
ضخامت	:	228 صفحات
قیمت	:	220/- روپے

اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر مرحوم

کی

یاد میں

۱۱۱
"ایک اچھا باغبان غیر ضروری خود کو بڑی بوٹیوں
کو اس لئے نہیں اکھاڑ پھینکتا کہ وہ ان سے
نفرت کرتا ہے بلکہ اس لئے کہ اسے پھولوں
سے محبت ہوتی ہے"

پیش لفظ

مدت ہوئی میں نے لائف کے جریدے میں ایک عکسی تصویر دیکھی تھی جس میں ایک دل کشا سرسبز وادی کا منظر ہے۔ یہ وادی چاروں طرف سے نیلگوں پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے چوٹ پر ایک ندی بہہ رہی ہے جس میں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے چند اور رزائونگے وحشی پانی پر رہے ہیں آسمان پر کبکشاں کی رنگیں عکس جھللا رہی ہیں جن کے نظر افروز رنگ کمرے میں محفوظ کر لئے گئے ہیں اس عکسی تصویر کے نیچے کچھ ہمارے ہے کہ انسان کا آغاز وحشت سے ہوا تھا لیکن ذہن کے ارتقا اور سائنس کی ترقی کے طفیل آج وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ نظام ستاروں کے برتنوں رنگوں کا عکس لے سکے پیٹ کے بل لیٹ کر پانی پینے والے وحشی کا سفر کبکشاں کی رنگیں تصویر کشی تک۔۔۔ بس یہی داستان آئندہ اوراق میں بیان کی گئی ہے۔

علی عباس جہاںپوری

جلال پور شریف

۴ فروری ۱۹۸۴ء

رُوحوں کا مت

انسان کے قدیم آباؤ اجداد جو سنگور پچپانزی اور گوریلا کے چھیرے بھائی تھے ابتدا میں انہیں کی طرح درختوں میں بسیرا کرتے تھے۔ تیغ کے طویل زانوں میں جب جنگل برقیانی توڑوں کی لپیٹ میں آ گئے وہ پہاڑوں کی کھوہوں میں رہنے لگے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ انہوں نے دو ٹانگوں کے بل چلنا سیکھ لیا جس سے ان کے ہاتھ کام کے لئے آزاد ہو گئے اور وہ لٹھ، تھام کر گھومنے پھرنے لگے۔ لٹھ ان کے بچاؤ کا ہتھیار بن گیا اور وہ اس سے جانوروں کا شکار بھی کھینے لگے۔ قدیم تھیر کے زمانے ہی میں انہوں نے مکریاں، رگڑا، آگ، سنگاٹے اور بے محفوظا کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا تھا۔ آگ کے اداؤں کی اندھیری راتوں کو روشن بھی کرتے تھے اور درندوں کو غار کے قریب ٹھکنے سے روکتے بھی تھے۔ لٹھ اور آگ کے استعمال سے ایک نیا حیوان وجود میں آیا جسے نیم انسان کہا جاتا ہے۔ نیم انسان نے قدرت کے جبر کو توڑ کے رکھ دیا جس سے دوسرے حیوانات آج تک آزاد نہیں ہو سکے۔ رفتہ رفتہ اُس نے لٹھ کے سرے سے ٹوکیدلا تھیر باندھ کر برچھانا لیا جب کہ دوسرے درندے بے ستور پنجوں اور دانتوں سے کام لیتے رہے۔ اسی مہزندی کی تہ میں وہ تبدیلیاں کارفرما تھیں جو تیغ کے زانوں میں قدرت کے شہ اند کے خلاف طویل کشمکش کرتے ہوئے اسی کے مغز سر میں واقع ہوئی تھیں۔ ایک تویر کا اس کے مغز سر کے حجم میں اضافہ ہو گیا اور دوسرے یہ کہ مغز سر کے اسی حصے میں جسے نیو کاکمکس کہتے ہیں سوچ اور خدشہ زدگی کی سلاحتیں بیدار ہو گئیں۔ اسی جبر و ذہن کی نشوونما نے جہاں اسی کے ذہن میں متحدوں کا شور پیدا کیا وہاں انہیں سلجھانے کے لئے وسائل بھی فراہم کئے۔ داخلی پہلو سے دوسرے حیوانات وند کے اور پرندے

بدستور جہالتوں کے اسیر رہے اور آج بھی میں جب کہ نیم انسان کے ذہنی ارتقاء نے ان جہتوں کے تصرف کو توڑ دیا اور اپنی نئی فکری صلاحیتوں کے طفیل اس نے فطرت کے قوانین کو سمجھنے اور انہیں اپنے حق میں دھکیلنے کا آغاز کیا۔ برچھے کے استعمال، آگ کی دریافت، پیسے اور کشتی کی ایجادات اور گنہگاروں کے اعتقاد نفس میں اضافہ کیا۔ اس نے ہڈی کی سوئی اور چھڑے کے ٹسے سے کھالیں ہی کر جاڑے کی ٹھہر سے محفوظ رہنے کا ارا بھی معلوم کر لیا اور گوشت کے ٹپوں کو ٹپ پر بھون کر زیادہ نختہ اور مزیدار بنا لیا۔ اُس نے ذہنی ترقی کے باعث جہاں اپنے خارجی ماحول کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی وہاں اُس کی داخل دنیا میں بھی عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ نفسیات کا ایک قانون ہے کہ انسانی ذہن سدا حرکت میں رہتا ہے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچتا رہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک صحیح الدماغ شخص کا ذہن جامد ہو جائے یا سوچنا چھوڑ دے۔ سوچ کا یہ عمل بیداری ہی سے خاص نہیں ہے بلکہ سوتے میں بھی جاری رہتا ہے۔ اسی کے کارن ہم خواب دیکھتے ہیں جو انسان سے خاص ہے۔ بے شک حیوانات اور پرندے بھی ذہن رکھتے ہیں لیکن خوشحوری کے نہ ہونے کے سبب وہ خواب نہیں دیکھ سکتے نہ یہ بے زبان اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔

ہمارے نیم انسان کو اپنے مخصوص ذہنی جوہر کے طفیل متحیر بنانے، خوراک وغیرہ کرنے تن دھانپنے یا کتنے اور گدھے وغیرہ کو سیدھا جانے میں کچھ زیادہ وقت محسوس نہیں ہوتی لیکن خواب اس کے لئے خاصی پریشانی کا باعث بن گئے۔ جوں گے یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ وہ خوابوں کے بارے میں سوچتا یا خوابوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا چنانچہ خارجی مغاہر کے اسباب کی تلاش کے ساتھ ساتھ اُس نے داخلی عالم پر بھی غور کرنا شروع کیا اور اپنی توفیق کے مطابق اُسے سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ وہ دیکھتا کہ سوتے میں اس کا جسم تو غار میں دراز ہے لیکن وہ جنگلوں میں شکار کیتا پھرتا ہے یا اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے عاقباتیں کر رہا ہے۔ اس عجیب و غریب

صورت احوال کی یہی ترجیح کی جاسکتی تھی کہ اس کے اندر کوئی شے ایسی بھی موجود ہے جو سرتے میں اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور جاگنے پر ٹوٹ آتی ہے اس کے ساتھ اس کا روزمرہ کا مشاہدہ تھا کہ اس کی زندگی کا انحصار سانس کی ڈوری پر ہے۔ جب تک یہ ڈوری باقی ہے انسان زندہ رہتا ہے اس کے ٹوٹ جانے سے مر جاتا ہے۔ سانس کی اس ڈوری یا ہوا کے اس جھونکے کو ابتدائی دور میں روح سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ قدیم زبانوں میں روح — عربی میں ہوا کا جھونکا کے لئے جو الفاظ مستعمل ہیں ان کا لغوی معنی ہوا کا جھونکا یا سانس ہی ہے جیسا کہ روح (عبرانی) سا کی دیونانی، آتما (سنسکرت)، اینے ما (لاطینی) کے لغوی معنی سے ظاہر ہے۔ شدہ شدہ ان الفاظ کے لغوی معنی تو سانس یا ہوا کا جھونکا ہی رہے لیکن اصطلاحی معنی بدل گئے اور روح کا اطلاق بھوت۔ چلتی پھرتی کایا یا جزا پر کرنے لگے جو انسان کی ہم شکل ہے۔ اس کی پیدائش کے ساتھ معرض وجود میں آتی ہے اور موت کے بعد کسی دوسرے پراسرار عالم کو چلی جاتی ہے۔ روح کے مفہوم کی یہ تبدیلی بھی نوع انسان کی تاریخ میں بڑی انقلاب آفریں اور دور رس ثابت ہوئی کیوں کہ مذہب عالم کی بنیاد اسی تصور پر اٹھائی گئی تھی۔

پتھر کے زمانوں کے انسان کی ذہنی و قلبی واردات کو سمجھنے کے لئے آسٹریلیا، افریقہ ملائیشیا وغیرہ کے وحشی قبائل کے مشاہدے اور نفسیات طفلی سے رجوع لایا جاتا ہے۔ انسان کے قدیم آباء بھی آج کل کے وحشی قبائلیوں اور بچوں کی طرح حقیقت خارجی اور تخیل میں فرق روا نہیں رکھتے تھے یعنی تخیلاتی عالم ہی کو حقیقی عالم سمجھتے تھے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بچے کھلونوں کو اپنے آپ پر قیاس کر کے انہیں بھی اپنی ہی طرح کی جیتی جاگتی اور ہوشیار ہستیاں مان لیتے ہیں۔ وہ اپنے کھلونوں سے باتیں کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، انہیں پکڑے پہناتے ہیں، ان کے رہنے کے لئے مکان بناتے ہیں، ان کا بیاہ دچاتے ہیں۔ ایک بچہ

کہتا ہے "بھٹ جاؤ! میرا کٹ کاٹ کھاٹے گا۔" دوسرا کہتا ہے "میرا گھوڑا پیسا ہے۔ اس کے لئے پانی لاؤ۔" ایک بچی کہتی ہے "میری گڑیا تمہارے گڈے سے روٹھ گئی ہے۔ دیکھو وہ اس کی طرف پیٹھ کئے بیٹھی ہے۔" دوسری کہتی ہے "میں اپنے گڈے کے لئے مٹھائی لا رہی ہوں بے پارہ کل سے مجھ کو مٹھیا ہے۔" اس طرح بچے اپنے ہی خیالات اور احساسات کو اپنے کھلونوں سے منسوب کر لیتے ہیں اور یوں اپنی تخیلاتی دنیا کو حقیقی مان لیتے ہیں۔ بظاہر ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ذہنی بلوغت کے ساتھ ان پر تخیلاتی عالم اور حقیقی عالم کا فرق واضح ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچپن کے کھلونوں کو بے شعور اور بے جان مان لیتے ہیں۔ لیکن پھر کے زمانے کا انسان ہزاروں برسوں تک ذہنی بلوغت سے نا آشنا رہا اور بعض پہلوؤں سے وہ آج بھی ذہنا نا بالغ ہے۔ وہ عمر بھر اپنے تخیلات کے بسائے ہوئے عالم ہی کو حقیقی سمجھتا رہا۔ ہمارے بچوں کی طرح وہ بھی بے جان اشیاء کو اپنے آپ پر قیاس کر کے ذہنی حیات اور ذہنی رُوح خیال کرتا اور ان سے اپنے ہی جیسے احساسات و جذبات منسوب کیا کرتا تھا جس سے رُوحوں کے مُت کا آغاز ہوا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ دنیا کی ہر شے میں رُوح کا بسیرا ہے۔ بُوچ، دچاند، دھرتی، تارے، پتھر، دریا، جھیلیں، پہاڑ، پتھر، درخت، پھل، پھول، پرندے، چرند، سب اسی کی طرح زندہ اور ذہنی رُوح ہیں اور اسی کی طرح ایک دوسرے سے پیار یا نفرت کرتے ہیں، رُتے جھگڑتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، مُن جاتے ہیں۔

قدیم انسان کے ذہن میں خارجی یا مَعْرُوضی اور فُضیاتی یا فَرَق بھی ناپید تھا۔ آج کل کے وحشی قبائلیوں کی طرح اس کا بھی عقیدہ تھا کہ جو ارواح انسان کے خارج ہیں، واقعہ ہوتے ہیں وہی اس کے داخل میں بھی رونا ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رُوحوں کے مُت کی شکل پذیری

دورِ اصل میں ہوئی تھی۔

۱۔ بے جان اشیاء سے رُوحیں منسوب کرنا

۲۔ ہر ذی حیات کو ذی رُوح سمجھنا

کائنات کے مظاہر اور اشیاء کو اپنی ہی طرح کی رُوحیں منسوب کر کے قدیم انسان نے پہلے پہل کائنات سے اپنا ذہنی اور جذباتی رشتہ جوڑنے کی کوشش کی۔ رُوحوں کے اس مُت کے اثرات و نتائج بھی نوعِ انسان کے دل و دماغ پر بڑے گہرے ہوئے علمِ انسان کے طلبہ نے جادو، شمن مُت، دیومالا، مذہب، ہریت سے لے کر نوک بات نوک شاعری، نوک گیتوں، نوک کہانیوں اور توہمات میں ان آثار کا کھوج لگایا ہے۔ شمن اور جادوگر اپنے نئے ٹوکوں میں ہمیشہ نیک اور بد رُوحوں سے مدد مانگتے رہے ہیں۔ آسمان، سورج، چاند، تاروں وغیرہ پر قابو پانے کے طریقے بتاتے رہے ہیں۔ آسمان، سورج، چاند تاروں، بادل، دھرتی وغیرہ میں رُوحوں کا بسیرا تسلیم کرنے سے دیومالا کی تدوین عمل میں آئی۔ مذہبِ عالم کی بنیاد بھی رُوح کی بقا کے تصور پر رکھی گئی ہے۔ صوفی اور ویدانتی انفرادی رُوح کو رُوحِ کل کا عضویاتی حصہ مانتے رہے ہیں اور اس میں کھو جانے کے لئے تپ، جپ اور ریاضت کرتے رہے ہیں۔ شاعری کے اسالیب اور تمثیلیں اس قیاس کی تخلیق تھیں کہ آسمان، بادل، چھول و درخت وغیرہ ذی رُوح و ذی حیات ہیں اس لئے شاعران سے قلبی رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔

آئندہ ابواب میں ہم جادو، دیومالا اور مذہب کا ذکر تفصیل سے کریں گے ان سب پر رُوحوں کے مُت کے گہرے اثرات ثبت ہوئے ہیں اور انہیں رُوحوں کے

مُت کی طرح کائنات کے ساتھ انسان کے ذہنی و جذباتی رابطے کی مختلف صورتیں سمجھا جاسکتا ہے۔ فی الوقت ہم ان آثار و روایات اور توہمات کو سپردِ قلم کریں گے جو رُوحوں کے مُت سے یادگار ہیں۔

عام عقیدہ یہ ہے کہ رُوحیں جو آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں دو قسم کی ہیں۔ بخیریت اور سید یا نیک اور بد۔ نیک رُوحیں ابا و اجداد کی ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے عزیزوں کے اُڑے آتی ہیں اور لوگ مشکل وقت میں ان سے رجوع لاتے ہیں۔ ابا پرستی اسی عقیدے کی پیداوار ہے۔ رومہ اور چین (انقلاب سے پہلے کا چین) میں خاص اہتمام سے اجداد کی رُوحوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان کے لئے خوبصورت معبد تعمیر کیے جاتے تھے۔ اُن کے تَبوں کے سامنے کھانے چُن دیئے جاتے تھے۔ رومیوں کے اُن بُرے لوگوں کی رُوحوں کو لاروے اور نیک لوگوں کی رُوحوں کو مانس کہا جاتا تھا۔ وہ لاروے سے خوفزدہ رہتے تھے اور مانس کی تکریم کرتے تھے۔ مُغول اور تاتار رُوحوں کے مسکن کو ٹنگری کہتے تھے اور ان کے لئے چڑھاوے بے جاتے تھے۔ وہ پروہت یا شمن کے توسط سے ان رُوحوں سے رابطہ قائم کرتے تھے۔

اکثر اقوام میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے کہ خاص تقریبات پر بزرگوں یا پرکھوں کی رُوحیں اپنے سابقہ مسکن کو نوٹ آتی ہیں چنانچہ لذیذ کھانوں کا دسترخوان ان کے لئے بچھایا جاتا تھا عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نیک لوگوں کی رُوحیں اپنے مزاروں میں زندہ موجود ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کی مشکلات دور کرنے پر قدرت رکھتی ہیں۔ اسی لئے لوگ مزاروں پر منقیں مانتے ہیں اور قیمتی چڑھاوے نذر کرتے ہیں مراد برائے یہ لوگ ان مزاروں پر

ہا کر چوک بھرتے ہیں اور منّت کے چاول پکوا کر بطور تبرک بے جاتے ہیں۔ بانجھ عورتیں
 مزار کے قریب آگے ہوئے پیر کی ٹہنیوں پر رنگ برنگی دھجیاں باندھ کر حصولِ اولاد کی
 خاطر منّتیں مانتی ہیں۔ سندھ میں ایسے درخت کو ولی مانا جاتا ہے۔ اور اسے تھکڑ پیر کہہ جاتا
 ہے (تھکڑ بمعنی دھجی) بچوچی عورتیں اسی مقصد کے لئے شاہ و ساداکے مزار پر آگے ہوئے
 درخت سے ہم کنار ہوتی تھیں۔ ہندو عورتیں میل کے درخت کو زندہ تسلیم کرتی ہیں۔ اور
 اولاد کی خاطر اس کا پرکا (طواف) کرتی ہیں۔ اسی طرح تلمسی، کنول، پلاس کی پوہا
 کی جاتی ہے۔ گویئے گویار میں تان سین کی قبر پر آگے ہوئے اٹلی کے درخت کے پتے چلتے
 ہیں تاکہ ان کا گلا ٹسریلا ہو جائے۔ نجد میں عورتیں اولادِ زربند کے لئے صزار بن ازور کی قبر
 کے قریب آگے ہوئے پیر سے ہم کنار ہو کر منّت مانتی تھیں چنانچہ اسے بدعتِ کجھو کہتے ہیں
 عبدالوہاب نے کٹوا دیا تھا۔

بدردھوں میں شیاطین، بھوت پریت، غول، سناس، آل، راکشس، دیو، پری
 پون، شیخ سدو، چڑیل، ڈاؤن، حضرت وغیرہ کا ذکر لوک کہانیوں میں تو اتر سے آتا ہے اور
 سادہ لوح عوام کے ساتھ بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان پر عقیدہ رکھتے ہیں۔
 کتابوں میں قلیانوس کو شیطان کا باپ بتایا گیا ہے جو سوماس بن جان کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے
 کہ شیطان کے چار ماتحت ہیں۔ ملیتہ، جاموس، مبلوط اور یوسف اور توبیہ میں ذوالبیون
 ، وسین، اوان، حخان، مرآ، نقیس، ہزلوت، داکم اور دلجان۔ ان میں ہر ایک کے پُر دیگ
 ایک کام کیا گیا ہے۔ مثلاً ذوالبیون بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
 وسین آدمی کو غم اور اندیشے دیتا ہے، اوان بادشاہوں کا درباری اور ندیم ہے۔ اور

انہیں ظلم و ستم پر اکساتا ہے، حقان شرابیوں کا سر پرست ہے، مرنے والے بچانے والوں اور تاجپھنے والیوں کے پاس رہتا ہے۔ یقیناً آتش پرستوں کا تقابہ، مزہوت انہیں پسند آتا ہے، واسم میاں بیوی نے پٹوٹ ڈالنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ان کی اولاد بے شمار ہے۔ جو دنیا میں سرکشی پھیلی ہوئی ہے۔ اور لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ زید جو ملک شام میں پایا جاتا ہے۔ شیطان کو ملک ملاؤں کہتا ہے جو کوئی شیطان کو برا کہے یہ لوگ اسے جان سے مار دیتے ہیں۔

اسلامی روایات میں شیطان ایک جن تھا جسے آپ سے پیدا کیا گیا تھا۔ شروع شروع میں وہ بڑا عابد و زاہد تھا لیکن جب خدا نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سرکشی کی جس کی پاداش میں وہ راندہ و رنگاہ ہوا۔ اسے نبی آدم کا کھلا دشمن قرار دیا گیا اور اس کے تھکندوں سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ آدم اور حوا کے ساتھ اسے بھی جنت سے نکال کر اس مادی عالم میں بھیج دیا گیا جہاں وہ ان کی اولاد کو ورغلا کر گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بعض ارباب تاویل مثلاً اخوان الصفا اور سرسید احمد خان نے شیطان کی شخصیت سے انکار کیا ہے اور اسے شر کا میلان قرار دیا ہے جو ہر شخص کی طبیعت میں موجود ہے۔ دوسری طرف منصور سلاج ابن عربی اور ان کے پیرو شیطان کو ایک جو امر و موحہ سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدا کی وحدانیت کا اثبات کیا تھا کیوں کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اسی بنا پر سرسید شیطان کی پیروی کی تلقین کرتے ہیں۔

سرد توحیدت کعبہ و دیر مکن در کو چہ شک چو گراں سیر مکن

رودا بروی ز شیطان امون یک قبل گزیں دسجدہ غیر مکن

بعض شاعروں نے شیطان کو بطل جیل یا ہیرو کا درجہ دیا ہے کیوں کہ اس نے ہمیشہ کی ہمت اور رسوائی قبول کر لی لیکن اپنی آزادی فکر پر اپنی آنے دی چنانچہ بلیک ہٹن اور اقبال آزادی اظہار اور غلط خودی کے باعث اسے ہیرو مانتے ہیں۔

شیطان کا تصور جو سیت سے یادگار ہے نبی اسرائیل ابتدا میں شیطان کے قائل نہیں تھے بلکہ اپنے خداوند خدا یہووا کو خیر اور شر کا مبدع سمجھتے تھے جب بنو کہ نصر شاہ بابل نے یرشلیم پر قبضہ کیا تو تمام نبی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا جہاں وہ کم و بیش اسی برس تک اسی کی حالت میں مقیم رہے۔ اسی دوران میں انہوں نے بابل سے میلاد آدم جنت عدن، طوفان نوح، شجر حیات وغیرہ کے ساتھ شیطان کا تصور بھی مستعار لیا۔ مجوسی اسے اہرمن کہتے تھے جو شر کا خالق بھی ہے اور اس کا نمائندہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح یہودیوں میں الہیاتی کوئی نے بار پایا، ہرمزد اور اہرمن یا سہرا اور شیطان کی دوئی جس میں ہرمزد اور یہووا اس کائنات میں خیر کے اصول ہیں اور اہرمن اور شیطان شر کی علامتیں ہیں جن میں ازل سے کشمکش جاری ہے کبھی اٹول خیر کی فتح ہوتی ہے۔ اور کبھی اٹول شر غلبہ آجاتا ہے۔ لفظ شیطان ہمیشہ زبان سے عبرانی میں آیا۔ اس کا لغوی معنی سرکش اور باغی کا ہے۔ عزرائیل، بلذبول، اسی فر، ابلیس اور خاس بھی اسی کے نام ہیں۔ شیخ عبدالمکریم الجلی نے اپنی کتاب "انسان کامل" میں لکھا ہے کہ لفظ ابلیس کہیں سے مشتق ہے جس کا معنی ہے شے میں پڑ جانا شیطان چونکہ شے میں پڑ گیا تھا کہ اہم کو سجدہ کروں یا نہ کروں اس لئے اُسے ابلیس کہا گیا یہ درست نہیں ہے۔ ابلیس کا لفظ یونانی زبان سے اخذ ہے۔ اے

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں شیطان کو جن مانا گیا ہے۔ اہل بابل جن کو ایک پرشیدہ مخلوق سمجھتے تھے اگستائیں اسے جتنی کہا گیا ہے۔ عربی میں جن کا مادہ پرشیدہ ہی کا معنوم رکھتا ہے۔ جیسے جنین : وہ بچہ

جو رحم مادر میں چھپا ہوا ہو۔ جنت : وہ زمین جو درختوں کی کثرت سے ڈھک گئی ہو۔ مجنوں : وہ شخص جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو وغیرہ۔ ای : بار بار سرسید احمد خان نے جنت سے مراد پوشیدہ مخلوق ہی لی ہے۔ جیسے کہ مثلاً جراثیم یا دُور۔ : کے ملکوں کے صحرائی اور بدوی جو ممکنہ معاشرے سے الگ تھلک رہتے ہیں۔ بعض کتب تفسیر میں جنوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں : مسلمان اور کافر یا نیک اور بد۔ مسلمان جن کسی کو نہیں ستاتے جب کہ کافر جن لوگوں کے ورپے ایذا دیتے ہیں۔ بعض احادیث کی رو سے جنوں کے کئی قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی اولاد آج بھی باقی ہے۔ اٹنا عشری فرقے کی ایک روایت ہے۔ کہ جناب علی بن ابی طالب نے جنوں سے لڑائی کر کے انہیں شکست دی تھی اور مسلمان کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جن بھی عام آدمیوں ہی کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اُنکھ نہیں جھکتے۔

عام عقیدے کے مطابق جن ایک طاقت ور مخلوق ہے اور وہ کسی شخص کے قبضے میں آجائے تو اس کے سارے کام سنوار دیتا ہے۔ جیسا کہ مثلاً الودین چراغ کی کہانی کا جن تھا۔ تسخیر جن کی روایت کلدانی ہے۔ اسلامی ممالک میں تسخیر جن کے لئے چلتے کاٹے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے پریزادے اور شاخ چالیس روز تک گوشہ خلوت میں ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور درویشیہ میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے روز ایک بادام کھاتے ہیں اور پھر ہر روز ایک بادام کا اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ پندرہویں روز کے بعد جنت شیر۔ بیڑیئے اور چیتے کی خوفناک شکلوں میں ان کے سامنے آنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کر بھاگ جائیں۔ جو شخص اس چیلے میں ثابت قدم رہے وہ تسخیر جن پر قادر ہو جاتا ہے اور وہ جن اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ آخری روز جنت کا بادشاہ آتا ہے اور اس کے ساتھ نمک اور روٹی کھا کر بھائی چارہ

نام کرتا ہے۔ ڈاکٹر براؤن کو ایک ایرانی نے بتلایا کہ چلے کاٹنے والے تنہائی، قافہ زدگی اور ترقیات کے باعث داعیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں انہیں عجیب و غریب سوچیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔

ملک غطشانِ جنات کا بادشاہ ہے جو کہ قاف پر رہتا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جنات کے چار قبائل ہیں

لکھنویہ : جو آسمان پر رہتے ہیں (۲) قطبیہ : قطب شمال کے مکس (۴) وحمیہ : ان کا مسکن آدمیوں کے اوام میں ہے۔ (۳) فردوسیہ : یہ جنت میں رہتے ہیں۔

یہودیوں کی ایک روایت میں جو اسے پہلے آدم کی زوجہ ہلت تھی جسے جنت سے باہر کال دیا گیا اور وہ شیاطین و جنات کی ملکہ بن گئی۔ ماقبل اسلام کے عربوں کا عقیدہ تھا کہ جن شاعروں پر کلام القا کرتے ہیں۔ کئی عرب شاعروں نے اپنے کلام میں جنوں سے ملاقات کرنے کا دعوئے کیا ہے۔ عرب محلِ پریوں کو خواہجہ کہتے تھے اور انہیں جنوں کی اولاد سمجھتے تھے۔ کتاب الاغانی میں ارون الرشید کے درباری گوئیے اسحق موصلی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے دعوے کے مطابق اس کے مشہور نغمے الحن ماخوری کی دھن شیطان نے اسے سکھائی ایک دن شیطان ایک معزز شیخ کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اسے یہ دھن سکھا کر غائب ہو گیا۔ دوزی اپنی تاریخ اندلس میں لکھتا ہے کہ مشہور نغمی زریاب کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ سوتے میں جنات کا گانا سنتا ہے چنانچہ وہ راتوں کو خواب میں چونک کر اٹھ بیٹھتا اور اپنی کینٹروں غزلان اور کندہ سے کہتا کہ بھاگ کر اور اپنی بانسریاں لیتی آؤ اور وہ آجائیں اور زریاب انہیں وہ گانا سکھا دیتا جو جنات نے سوتے میں سے سنا یا تھا۔ عرب ایک شاعر ابو محمد عبد السلام کو دیکھ لکھ (جن کا مرغا) کہتے تھے

کیوں کہ ان کے خیال میں وہ جنوں کے زیر اثر شعر کہا کرتا تھا۔

حامد عبدالقادر لکھتے ہیں کہ بابل کے باشندوں کے عقیدے کے مطابق جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو یہ ارواحِ خبیثہ یعنی شیاطین اور جنات کی کاروائی ہوتی ہے۔ یا پھر مرد بیمار کے اعمالِ بد یا دشمنوں کے ٹوٹنے ٹوٹنوں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر مرض کا الگ شیطان ہوتا ہے خود مرض بھی نہیں گنتا۔ شیاطین پر قابو پانے اور ان کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے کامیوں کا ایک مستقل طبقہ موجود تھا جو بد ارواح پر قابو پا کر انہیں بے بس کر دیتا تھا۔ یہ کامین مذہبی پیشو ابھی تھے اور ارواح پر ان کا تسلط تسلیم کی جاتا تھا۔ کامین بدروح کو اس کا نام لے کر پکارتا تھا اور پھر منتر پڑھ کر اسے بھگا دیتا تھا۔ ہمارے یہاں کے عامل، رجن گیر یا پیانے انہیں بابل کا ہنوں کی اولاد معنوی ہیں۔ عالم اسلام میں یہ عقیدہ ہر کہیں موجود ہے کہ جنات امراض لگاتے ہیں اور مصائب نازل کرتے ہیں۔ جنوں کا سیر اکھنڈروں، انڈرٹے ہوئے مکانوں، جنگل، بیابان کے درختوں، پہاڑ کی کھوہوں اور ویران باؤلیوں میں ہوتا ہے۔ ان فیلد ویلڈ میں کئی کہانیاں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے جنگل میں سے گزرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھجوریں کھائیں اور ایک گٹھلی اس زور سے پھیلکی کہ کسی جن کے بچے کی آنکھ پھوڑ دی۔ اس پر جن نے اسے پکڑ لیا یا کسی شخص نے ایک درخت کے نیچے جہاں جنوں کا مکان تھا، پشیاب کر دیا اور جنوں کا عتاب اس پر نازل ہوا۔

ہمارے دیہات میں جب کوئی جن کسی خوبصورت جوان لڑکی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگتی ہے اور وہی بتا ہی بننا شروع دیتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ جن دکانے کے لئے کسی عامل کو بلاتے ہیں جو جن کو حاضر کرنے کے لئے اسے حضرت سلیمان کا واسطہ دیتا ہے

میں حضرت سلیمان کے نام سے سخت خائف ہیں اور ان کا نام آتے ہی خرقہ کا پٹنے لگتے
 ہیں کیوں کہ حضرت سلیمان نے ان کے ایک طاقتور سردار مسخر الجنی کو بحیرہ طبریہ میں قید کر دیا تھا
 چنانچہ ان کا ہیبت ناک نام سنتے ہی چن لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایران میں چن کھانے کے
 محل کو دعوت کہتے ہیں جس عورت کو چن نے پکڑ رکھا ہو اسے دائرے میں بٹھا کر اس کے گرد گالی
 مرنی یا بیڑ کا خون چھڑک دیتے ہیں اور افسوں پڑھتے ہیں۔ برصغیر کے قریب خوشنویات، عنبر، عود
 سدل، عیسیر وغیرہ رکھتے ہیں یا بچھڑ جلاتے ہیں۔ افسوں مختلف جنوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے اور
 قائم سلیمانی کے نام پر چن کو بگایا جاتا ہے۔ بہار سے ان عامل یا چن گیر کو سیانا کہتے ہیں جو بعض اوقات
 حاضر ت چن کے لئے کسی معصوم بچے کو وسیلہ (میڈیم) بناتا ہے۔ سیانا پکڑ والی عورت کی باتیں بڑے
 غور سے سنتا ہے کیوں کہ عورت کی زبان بے چن بول رہا ہوتا ہے۔ کوئی چن سرکشی پر اتر آئے اور
 عورت کا پیچھا نہ چھوڑے تو عورت کو نہایت بے دردی سے پیٹتے ہیں بڑے غم خود وہ چن کو مار
 رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ سیانا پکڑ والی عورت کی ناک میں سرخ مرچوں کی دھوئی دیتا ہے۔ بعض
 اوقات نوجوان سیانے پکڑ والی خوش کوڑکیوں کو بہلا پھلا کر بے بھانگتے ہیں۔ اس قسم کی پکڑاکی
 تہ میں دو ہی اسباب ہوتے ہیں۔ (۱) ذہنی امراض، بشیر یا وغیرہ (۲) تریاچر تر یا تو مرصہ، بشیر یا
 فتور ذہن یا برگی میں مبتلا ہوتی ہے یا وہ اپنے آٹنا سے جدا ہو جائے کے باعث پکڑ کا ڈھنگ
 رچا لیتی ہے۔ راقم کو ایک پکڑ کا قصہ یاد ہے۔ بیابان سے پہلے ایک لڑکی کی ایک نوجوان سے
 آشنائی تھی بیابان کے بعد وہ سسرال چلی گئی تو چن نے اسے پکڑ لیا۔ جب کبھی وہ میکے آتی پکڑ بھی غائب
 ہو جاتی تھی کہیں کہیں چراغ میں دم کیا ہو اپنی تہ جلا کر بھی چن نکالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چن
 فولاد سے ڈرتے ہیں اس لئے سفر میں جس شخص کے پاس چھری، بکھڑی وغیرہ ہو اس سے چن

چھتر چار نہیں کرتے۔ زردیاسیہ مرغی کے خون سے بکھا ہوا افسوں جن کو دفع کرتا ہے۔ سفید مرغی کو فرشتہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بانگ سے جن بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ فارسی کی ایک کتاب مجمع الدعوات میں جنوں سے بچنے کے لئے افسوں اور دعائیں درج کی گئی ہیں۔ منگل اور سنہرے راتوں کو جنوں کی راتیں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو جب کوئی کُتسا مسلسل غوغا کرتا ہے یا گدھا میٹکنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جن باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں جانور جنوں کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی عام ہے کہ جب کسی مرد عورت پر جن یا پری کا سایہ پڑ جائے وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ہوش دھواں ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسے پرچھائیں یا آسیب کہتے ہیں۔

عورتوں کے خیال میں بانجھ پن کی وجہ آسیب ہی ہوتا ہے۔ اس کے دھبیے کے لئے عال سبز لاٹھی، رنگ یا قند دم کر کے کھلاتے ہیں اور تعویذ یا گندھ عورت کے پیروے باندھ دیتے ہیں یا اس کے گلے میں ٹکا دیتے ہیں۔

اس مقصد کے لئے کسی بزرگ کے مزار پر تے ہوئے شامیانے کی چوبوں کے ساتھ رنگ برنگ کے فیتے یا دھاگے لٹکائے جاتے ہیں۔

مغربی ممالک میں شیطان کا مت جو وسطی زمانوں میں سرکہیں رائج تھا آج بھی اکثر شہروں میں موجود ہے اس کے نامتے واسے حل مشکلات کے لئے شیطان سے رجوع لاتے ہیں۔ عارفوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی تخلیق خدا نے نہیں شیطان نے کی ہے۔ وہ یہود و مسکریوں کو جس نے مخبری کر کے جناب عیسیٰ کو گرفتار کر دیا تھا سچا نبی مانتے ہیں اور جناب عیسیٰ کے سخت دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی فر (شیطان) نے خدا کے خلاف

عبادت کی تھی تو اچھا ہی کیا تھا۔ عارفی خدا کی بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں یہی
 عہد۔ دہلی زمانوں کی جادو گرہوں کا بھی تھا۔ اور اسی پر آج کے شیطان پرست قائم ہیں۔ یہ لوگ شیطان کا تصور ایک دروازہ
 جادو کے سرشت میں کرتے ہیں جس کے سر پر سنگ ہیں۔ ٹانگوں پر گھنے بال ہیں۔ اس کی دم بھی ہے
 اور بکر اس کا خاص جانور ہے۔ شیطان پرستوں کا ذکر ہم جادو کے باب میں تفصیلاً کریں گے۔
 انیسویں صدی کے اواخر میں امریکہ اور یورپ میں حضرات ارواح کا پھر چلا
 جو قدیم شمن مت سے یادگار ہے۔ شمن کا لفظ اصل میں سنسکرت کا من ہے جس کا معنی تیسویں
 کا ہے۔ افریقہ، ایشیاء، ملائیشیا، انڈونیشیا، میلانیشیا جزائر عرب الہند کے قبائل اور
 امریکی لال ہندوؤں کے اپنے اپنے شمن ہوتے ہیں جو بیک وقت طیب، کاہن اور خالی
 ہوتے ہیں۔ وہ ایک مدت کسی پہاڑ کی کھوہ یا ریگستان کی تنہائی میں گزارتے ہیں اور منتر پڑھتے
 رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بل پر لوگوں کے عقدے حل
 کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور مردوں کی ارواح کو حاضر کر کے ان سے مدد مانگتے
 ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا رابطہ رُوحوں سے بلا واسطہ قائم ہے۔ ہمارے ان بھی یقیندار
 ہے کہ فاتحوں میں رُوحیں حاضر ہوتی ہیں اس لئے ان کی حیثیت کے لئے طرح طرح کے کھانے
 پکا کر چنے دیئے جاتے ہیں۔ بعض عورتیں حضرات ارواح بھی کرتی ہیں۔ افادات سلیم میں لکھا
 ہے۔

”عورتیں رُوحوں کو بلانے کے لئے ٹھیک دیتی ہیں۔ یا حضرات کرتی ہیں جو
 عورت یہ کام کرتی ہے۔ وہ جھبرات کے دن خوشبو، زیور اور عمدہ پوشاک

سے آراستہ ہو کر بیٹھ جاتی اور گانا سنتی ہے۔ جب کوئی پری یا رُوح اسکے سر پر آتی ہے تو وہ اپنا سر لانے لگتی ہے۔ دوسری عورتیں اپنی اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتی ہیں اور وہ ہر ایک کے سوال کا جواب دیتی جاتی ہے۔

شمنِ منت کی محاضرات میں وہی عناصر پائے جاتے ہیں جو مغربی رُوحانیت کی خصوصیات ہیں یعنی (۱) ہینک (۲) از خود رنگی (۳) واسطہ (۴) رُوح کا حاضر ہونا۔ (۵) واسطے کی زبان سے سوالات کا جواب دینا۔

مغرب میں محاضرات ارواح کا آغاز ۱۸۴۸ء میں اصلاحِ متحدہ امریکہ سے ہوا۔ نیویارک کے نواح میں ایک بستی تھی جسے ہائڈس ویل کہتے تھے۔ وہاں ایک کنبہ رہتا تھا مسٹر جے ڈی فاکس ہاس کی بیوی اور دو بیٹیاں مارگریٹ اور کیٹ۔ یہ لوگ راتوں کو دستک کی آوازیں سنا کرتے تھے جنہیں وہ ارواح سے منسوب کرتے تھے۔ کُندہ شدہ اس بات کا چرچا ملک بھر میں ہونے لگا جس سے محاضراتِ ارواح کی شروعات ہوئی اور واسطوں کے کاروبار کو فروغ ہوا۔ واسطے دو قسم کے تھے جسمانی اور ذہنی۔ جسمانی واسطے تاریک کمرے میں رُوح کو نورانی دُھندلکے کی صورت میں دکھاتے تھے اور دستک کی آواز سنواتے تھے اور دوزخ سے اشیاء کو متحرک کرتے تھے۔ جب کہ ذہنی واسطے ارواح سے باتیں کر داتے تھے اور ان کی زبان سے رُوحیں سوالوں کے جواب دیتی تھیں۔

امریکیوں نے محاضراتِ ارواح کا یہ ادارہ لال ہینڈ یوں سے لیا ہے۔ لال ہینڈ یوں کے شمن مرنے والوں کی رُوحوں کو بلا کر ان کی ملاقات زندہ عزیزوں سے کر داتے

رہے ہیں۔ امریکیوں نے لال بندیوں کی ٹھیک اور شمن کے واسطے کو اپنا لیا۔ راقوں کو ایک خاص کمرے میں اکٹھا ہونا۔ حاضرین کا واسطے کی فوق الطبع قوت پر کامل اعتماد، واسطے کا اپنے آپ پر بے خودی کی کیفیت طاری کر لینا اور اس عالم میں رُوحوں کو دکھانا۔ ان کی آوازیں سنوانا یا ان کے سوالوں کے جوابات پوچھنا یہ سب رسوم لال ہندیوں کے شمن مت سے لی گئی ہیں۔ البتہ ان پر سائنس کی اصطلاحات کے پردے ضرور ڈالی دیئے گئے ہیں۔ قبائلی شمن مت میں لوگ سید اور شقی رُوحوں پر عقیدہ رکھتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے یا ان کی خوشنودی طلب کرتے تھے جب کہ حضرات ارواح میں مردوں کی رُوحوں کو بلانے اور اُن سے رابطہ قائم کرنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قبائلی شمن مرد ہوتے ہیں جب کہ حضرات ارواح میں عام طور سے عورتیں واسطے کام کرتی ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر حضرات ارواح کو قدیم شمن مت ہی کی بدلی ہوئی صورت کہا جاسکتا ہے۔

حضرات ارواح کا کاروبار دو باتوں سے فروغ پاتا رہا ہے (۱) مکر و فریب (۲) فریب نفس، یعنی واسطوں کی فریب کاری اور ناظرین کی فریب خوردگی۔ انیسویں صدی کے اواخر میں حضرات ارواح کا چرچا زور و شور سے ہوا تو ان لوگوں نے جو سائنس کے اکتشافات کے باوجود قدیم توہمات سے اپنا ذہنی رابطہ قائم کرنے پر مضرت تھے نہایت جوش و غرور سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اور اس کے حوالے سے "روحانیت" کی اذلی وابدی صداقتوں کی توثیق کرنے کی کوشش کی۔ اُن کا دعویٰ

۱۰

MEDIUM

TRANCE

تھا اور رنج بھی ہے کہ روحانی عالم سائنس دانوں کی دسترس سے ماوراء ہے اور سائنس خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے اس پر اسرارِ عالم تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی جس طرح ایگزٹرنڈ نے منگو کی کے تصورِ زمان و مکان کو حسبِ بنیادِ مؤثر و مؤثر کر ارتقاء کے بروزی کے حق میں استدلال کیا، جس طرح برگساں نے جوشِ حیات کے مفرد نے سے قدیم نو اشرافیت کا اجاگر کرنے کا جتن کیا، جس طرح ڈونلڈسن اور جیمز جینیئر نے انسانیت اور متعادل عنصر کی مثالیاتی ترجمانی کی بعینہ حاضراتِ ارواح کرنے والوں نے قدیم شمن مت کو جدید سائنس کی زبان میں پیش کر کے اسے علمی نظریہ کی صورت دینے کا حیلہ کیا۔ سائنس دانوں نے ان کے دعوے کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا تو معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر عورتیں جو واسطوں کا کام کرتی ہیں۔ رہتی ہیں اور حاضراتِ ارواح کی بیٹھک میں سائنس کے جدید ترین میکائی آلات سے کام لے کر سادہ لوح اور زود اعتقاد ناظرین کو دھوکا دیتی ہیں۔ قدیم دور کے شمنوں کی طرح ان واسطوں نے پُر اسرار ہونے کا جامہ اوڑھ رکھا ہے اور مرجعیت اور کسبِ زر کے لیے لوگوں کو پچھے دیتی رہتی ہیں جو شخص اپنے کسی مردہ عزیز کی روح سے بننے کے شوق میں ان کی بیٹھک میں آتا ہے وہ قبولیت اور اثر پذیر علمی کے تحت دُھندلکے میں سفید پوشی مرد یا عورت کو دیکھ کر جھٹ اسے پہچان لیتا ہے اور واسطے کی فوق العادہ روحانی قوت پر ایمان لے آتا ہے۔ نفسیات کی رو سے اثر پذیر طبائع جھٹ سمعی و بصری دماغوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ایسی شکلیں دیکھنے لگتی ہیں جن کا

۱۰ EMERGENT EVOLUTION

۱۱ SUGGESTIBILITY

۱۲ VISUAL AND AUDITORY HALUCINATION

فی الواقع کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور ایسی آوازیں سنتی ہیں جن کا بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جادو، ہپنٹیس اور حضرات کی اکثر حالتیں اسی اثر پذیر کے کرشمے ہیں۔ اسی اثر پذیر کے تحت لوگوں کو جن، بھوت اور چڑھلیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرات ارواحِ واسے، غیب بین اور ٹیلی پتھی واسے اثر اندازی اور اثر پذیر کی کیفیات کا مستعمل استعمال کر رہے ہیں۔

حاضراتِ ارواح کے واسطوں کے بارے میں جن علمائے نفسیات نے تحقیقی کام کیا ہے ان میں ٹرننگ، فلورنٹس اور ولیم براؤن مشہور ہیں۔ ان کے خیال میں عورتیں جو واسطے کا کام کرتی ہیں یا تو مسٹر یا میں مبتلا ہوتی ہیں اور منقسم شخصیت رکھتی ہیں۔ اور یادداشت فریب و جمل سے کام لیتی ہیں۔ واسطے کا کام کرنے والی پیشہ ور عورتیں ٹیکنیکی وسائل سے کام لیتی ہیں۔ سائنس والوں نے ان عورتوں کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ پیشہ ور عورتیں زندگی کی تلخیوں اور جذباتی ناکامیوں سے فرار حاصل کرنے کے لئے حضرات سے رجوع ہوتی ہیں۔ ان کی ذہنی سطح بخلانہ ہوتی ہے اور عالمِ وجودِ حالی میں جو اکثر مشیات کی کارفرما ہوتی ہے وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہیں چنانچہ حاضر ہونے والی روح کا ذہن واسطے کے ذہن جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ واسطے کے ذہن سے مادہ، کوئی روح موجود نہیں ہوتی۔ حیران کی بات یہ ہے کہ حضرات والوں کی شجہہ بازی اور ابلہ فریبی کو بار بار بے نقاب کیا جا چکا ہے لیکن زود اعتقاد اور وہم پرست لوگ پھر بھی دھوکا کھا جاتے ہیں اور ان کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر حضرات کا کاروبار کرنے والے کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں۔ جو لین بکسے نے ڈی ایچ، اسٹیف کی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے۔

”اس نے بتایا کہ اس دور میں علمی تحقیق اور تجربے سے کام لینے کے بجائے بعض مسائل میں پراسرار اور معجزانہ اثبات سے رجوع لایا جاتا ہے۔ میں ایک تحقیقی جماعت کا رکن تھا۔ جس نے حضرات کو اپنے واسطے کے فریب کو پکڑا تھا اس کے باوجود ”روحانیت“ کے ایک قائل نے جو وہاں موجود تھا اسے فریب و جعل ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ایک رسالے میں لکھا کہ بے چارے واسطے کو ناحق بدنام کیا گیا ہے۔ یہی واسطہ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرات کرنے لگا۔ راکلف کی یہ تنبیہ قابلِ قدر ہے کہ جلد دشمنی اور پراسراریت سے دامن بچانا بہر طور ضروری ہے۔“

بریت پر عقیدہ رکھنا عالمگیر توہمات میں سے ہے۔ یہ بد ارواح میں جو انسان کے درپٹے ہیں۔ بعض زبانوں میں رُوح اور بھوت کے لئے ایک ہی لفظ پایا جاتا ہے۔ کہا کہ بھوتوں پر حقوں کا سیرا دیرانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن راتوں کو یہ بستیوں کا رخ کرتے

ILLUSIONS AND DELUSIONS

یہ ہیں SPIRIT اور GHOST ۷۷ معنی رُوح کا بھی ہے اور بھوت کا بھی یہی
۷۸ زبان کے لفظ GELIST میں ہے۔

ہیں۔ وہ دن کی روشنی سے خائف ہوتے ہیں۔ اسلئے رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ناحق قتل کر دیا جائے ان کی رُو میں بھوت بن کر جائے واردات کے قریب منڈلا ہیں۔ لوگ کہانیوں اور رومانہ قصوں میں بھوتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شیکسپیر کے نامک میکبیتھ بلکو کا بھوت اس کی معروف مثال ہے۔ اسی طرح ہیملٹ کا مقتول باپ بھوت کی شکل یہ اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اسے اپنے چچا سے انتقام لینے پر اگاتا ہے۔ اور اُجڑی ہوئی حویلیاں بھوتوں کے مسکن بن جاتی ہیں جیسا کہ فارسی واسے کہتے ہیں خانہ خا رادیر می گیرد کی لوگوں نے بھوتوں کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن تحقیق معلوم ہوا کہ یہ ان کے بصری دماغ تھے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کی موت شرادھ کی رسم ادا نہ کی جائے اس کی آتما بھوت بن کر گھر کے قریب منڈلا لاق رہتی ہے شہر ادھ کی تہ پر لگی شکر، شہد وغیرہ سے بنایا ہوا ایک بڑا سالڈ ڈبر جنوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ عر۔ تک جاری رہتا ہے۔ تب کہیں آتما کو چین ملتا ہے۔ جب کسی ہندو کی پتی مر جائے اور وہ بیاہ کرے تو پہلی عورت کا پریت دوسری پتی کو تانے لگتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لئے دوسرے پتی پہلی پتی کا ایک چھوٹا سا ٹیپیا کسی دھات کا بنا کر اپنے گلے میں لٹکالیتی ہے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتی ہے تو پہلے اس ٹیپے کو نوالہ پیش کرتی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے

میں خود کھاتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے پہلی تپنی کا پرت خوش ہو کر اُسے ستانا چھوڑ
 دیا ہے۔ ہندوؤں کے خیال میں ہیرا اور پون وہ بد رومی ہیں جنہیں کوئی جاؤگر کسی شخص کو آزار
 پہنچانے کے لئے بھیجتا ہے۔ پون بٹھانے اور پون دوڑانے کے محاورے اسی توہم سے یادگار
 ہیں۔ چڑیلیں اور ڈائمنیں بھی خبیث رومی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت دروازہ کی حالت
 میں مرجاتی ہے تو وہ چڑیل یا ڈائن بن جاتی ہے۔ چڑیل کے پاؤں پچھنے کی جانب مڑے ہوتے
 ہیں۔ ڈائن سیاہ فام اور بد صورت ہوتی ہے جس کی آنکھیں مثل کی طرح چمکتی ہیں۔ ڈائمنیں خوب صورت
 جوانوں کا کلیجہ نکال لیتی ہیں اور وہ بے چارہ ٹرپ ٹرپ کر مرجاتا ہے۔ میر شیر علی خوس بکھتا ہے
 ”ڈائمنیں بھی سنٹے کی مشہور ہیں کہ لڑکوں کے کلیجے منتر کے زور سے تڑت نکال دے
 جاتی ہیں اور ان کی ماؤں کے دلوں میں داغ دے جاتی ہیں۔ کھانا تو ان کے حضور کسی کو کھانا
 بزم نہیں کیوں کہ اُنسی وقت ان کا تیر نظر جس پر چلے اسے مار ہی رکھے سوائے اس کے کعبو
 بھو ایسی حالت اُن پر طاری ہوتی ہے کہ اس وقت جس کو دیکھتی ہیں ہوش میں وہ نہیں رہتا پھر
 فی دانے انار کے مانند ان کے پاس سے اُس کے اٹھ گتے ہیں۔ کسی حکمت سے ایک لمحہ ان
 اپنی پنڈلیوں کے اندر رکھ چھوڑتی ہے جب تک وہ بے چارہ بیہوش پڑا رہتا ہے۔ ندان
 پر ان کو رکھ دیتا ہے۔ جب وہ پھیل کر طباق کی صورت پکڑتے ہیں تب اپنی تمام ہم جنسوں
 سے جھٹک کر کھا جاتی ہے۔ وہاں اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اتفاقاً اگر وہ بد ذات چڑی
 نے تو لازم ہے کہ اُس کی پنڈلیوں کو چیر ڈالیں فوراً وہ دانے نکل پڑیں گے چاہیے کہ

جس کے جگر کو صدمہ پہنچا ہو اسے کھلا دیویں، خدا کی قدرت سے وہ شفا پائے گا اور کلیجہ اُسکا
بکھڑا ہو جائے گا۔

وہ آج کی عورتیں ایک نصیحت آدمی شیخ سعد کو اپنا مرشد مانتی ہیں۔ جسے جنوں نے چیر بھاڑ ڈالا
تھا اور جس کی رُوح سے وہ اپنے ٹوٹنے ٹوٹکے کرتی ہیں مدار کی چٹریوں کی پُر جاکا بھی رواج ہے
مدار کے پیرو نعرے لگاتے پھرتے ہیں "دم دم مدار" لوگ کہانیوں میں ایسے دیوؤں کا ذکر
کرتے ہیں جو اپنی رُوح کو طوطے کے رُوپ میں پتھر میں بند کر کے چھپا دیتے تھے۔ جب اُن کے
دشمن اس پتھر کے کوڑھونڈ کر طوطے کی گردن مروڑ دیتے تو دیو وہیں مر کر ڈھیر ہو جاتے تھے۔
بندوؤں کے اہل ایک علم ہے اندر جال، جو شخص یہ علم جانتا ہو وہ اپنی رُوح کو کسی بھی قالب
میں منتقل کر سکتا ہے۔ یا دوسرے قالب سے نکال لیتا ہے۔ راجہ گندھرب سین دانی اُنہیں کی
اتنا کو کسی یوگی نے خفا ہو کر گھسے کے قالب میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ دن بھر گدھا رہتا اور
رات کو اپنے اصل رُوپ میں آجاتا تھا۔ اسی عالم میں اس کا بیاہ رہایا گیا۔ اور اس کے گھر راجہ
کبرما جیٹ پیدا ہوا۔

بد رُوحوں کا ذکر انارجل میں بھی آیا ہے۔ جناب عیسے ابن مریم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ
کے ٹکس سے بد رُوحیں نکال دیتے۔

_____ "جب شام ہوتی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لانے چن میں بد
رُوحیں تھیں۔ اُس نے اُن کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔"
(متی)

_____ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ چن کے اہل طرح طرح

کی بیاریوں کے مریض تھے انہیں اُس کے پاس لائے اور اُس نے اُن میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا اور بد رُوحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بُہتوں میں سے نکل گئی اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیوں کہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسیح ہے۔ (لوقا)
فریسیوں نے جناب عیسیٰ پر الزام لگایا کہ وہ بعلزبول (شیطان) کی مدد سے رُوحیں نکالتے ہیں۔

پھر وہ ایک گونڈی بد رُوح کو نکال رہا تھا۔ اور جب وہ بد رُوح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا لیکن اُن میں سے بعض نے کہا یہ تو بد رُوحوں کے سردار بعلزبول کی مدد سے رُوحوں کو نکالتا ہے۔
ایک دفعہ جناب عیسیٰ نے بد رُوحیں سُوروں میں منتقل کر دی تھیں۔

جب وہ اُس پاس گدی بنیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بد رُوحیں تھیں وہ قبروں سے نکل کر اُس سے ملے۔ وہ ایسے تہ مزاج تھے کہ کوئی رات سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تو اُس نے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے۔ اُن سے کچھ دُور بہت سے سُوروں کا غول چر رہا تھا۔ پس بد رُوحوں نے اُس کی ہمت کر کے کہا کہ تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سُوروں کے غول میں بھیج دے۔ اُس نے اُن سے کہا جاؤ! وہ نکل کر سُوروں کے اندر چلی گئیں۔ اور دیکھو سارا غول کڑاڑ سے پرے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا۔ اور پانی میں ڈوب مرا (متی)

ان اقتباسات سے مفہوم ہوتا ہے کہ کھانیوں کی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے

عہد سے کے مطابق بھی بدروحیں برگی، جذام، تپ، گونگے پن وغیرہ امراض کا باعث
 بنتی ہیں اور جب انہیں نکالا جاتا ہے تو وہ چھتی ہوئی جاگ نکلتی ہیں اور انہیں انسانوں
 سے حیوانوں میں منتقل بھی کیا جاسکتا ہے۔ جناب داؤد کے بارے میں عہد نامہ قدیم میں لکھا
 ہے کہ ان کے سریلے نسخے بن کر بدروحیں ستانا چھوڑ دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ
 داؤد کو بدروح ستاتی تھیں تو وہ جناب داؤد کو بلوا بھیجتا اور ان سے گناہ سنا کرتا جس سے وہ بدروح
 اسے ستانا چھوڑ دیتی تھیں۔

بد ارواح کا تصور ایرانیوں کی اخلاقیات میں بھی بارپا گیا تھا۔ مشہور ایرانی دانش مند
 وزرگ مہرنے دس بدروحیں گنائی ہیں جو انسان کی عقل و خرد پر غالب آجاتی ہیں اور جن سے
 دماغ بچنا ضروری ہے۔ یہ ہیں۔ آرز (دلچ)، نیاز (استیلاج)، خشم، رشک، کینہ، ننگ،
 غم (تہمت)، دورونی (منافقت)، ناپاسی (ناشکر اپن)، ناپاکیرن (بد مذہبی)۔
 قدیم قوم میں یہ عقیدہ عام تھا کہ شیطان خدا کے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ ازمنہ و وسطیٰ
 کے یورپ میں خیال کیا جاتا تھا کہ شیطان بعض لوگوں سے ان کی روح کے عوض معاہدے
 کرتا رہتا ہے۔ گوٹے کے مشہور ناول فائوسٹ کا مرکزی خیال یہی ہے۔ شیطان فائوسٹ
 سے کہتا ہے کہ تمہاری روح کے عوض میں تمہیں دولت، حکومت اور حسین عورتوں کی بخت
 دوں گا۔ گوتم بدھ کے سوانح میں ہے کہ جب وہ بڑے درخت کے نیچے سادھی میں بیٹھا
 تو مارا (شیطان) نے اسے ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کی۔ گوتم نے دیکھا کہ یہ غم برہنہ

حصین عورتیں نہایت ترغیب آور انداز میں انھیں مکاشک کر اور کولھے ہلا کر اس کے سامنے آئی
 رہی ہیں۔ یہ مادر کی کارستانی تھی۔ ول انتھون کو بھی شیطان نے اسی طریقے سے گمراہ کرنے
 کی کوشش کی تھی شیطان نے جناب عیسیٰ کو بھی آزمایا تھا۔

• اور فی الغور روح نے اُسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں چالیس
 روز تک شیطان سے آزمایا گیا۔

پنجاب میں ایک نہایت خوفناک توہم پر ہے کہ بائٹھ عورت اولاد زریزہ کے حصول کے لئے
 کسی دوسری عورت کے بیٹے کو کانشی کی چھری سے ذبح کر کے اس کے لبوں میں نہائے
 تو مقتول کی روح اس کے رحم میں چلی جاتی ہے اور وہ بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ پولیس نے اسی
 کئی خونی عورتوں کا سراغ لگایا ہے۔ ہنگری کی شہزادی مادام ہاتھوری اپنے شباب کو بکا
 رکھنے اور دوسروں کی جوان رُو میں اپنے بدن میں منتقل کرنے کے لئے اپنی جوان لونڈیوں
 کو قتل کر کے ان کے خون میں نہایا کرتی تھی۔

عرب اور ایران کی لوک بات میں دیو، عنقریت، غول، آل، پالیس، پچخور جیسی بد
 رُوحوں کا ذکر ملتا ہے جو انسان کی دشمن ہیں اور اس کی جان لینے کی فکر میں رہتی ہیں غول (گولوی
 معنی بے مصیبت، دہشت) کا تصور ماقبل اسلام کے عربوں سے یادگار ہے۔ عرب کہتے ہیں
 کہ غول راستہ چلتے مسافروں کو بہکا کر ایک طرف لے جاتے ہیں اور جان سے مار دیتے ہیں۔
 وہ اپنی شکل بدلنے میں بے حیا ہوتے ہیں۔

ایک عرب شاعر تاہط شرانے اپنے اشعار میں اکثر غولوں کا ذکر کیا ہے۔ کعب بن زہیر کا شعر
 ہے

فائدہ عمل حال تکون بجا۔ کما تون فی اثواب انغول

(وہ کبھی ایک حالت میں نہیں رہتی۔ غول کی طرح جو ہمیشہ کپڑے بدلتا رہتا ہے۔)

اس (نصف النکس یعنی آدھا آدمی) ایرانیوں کا پہلے پہلے جو کبھی مذی کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے جب کوئی مسافر پار جانا چاہے تو وہ عاجزی سے گڑگڑا کر اس کی منت کرتا ہے کہ مجھے بھی اٹھا کرے چلو بس فرحتم کھا کر اُسے اپنے کندھوں پر بٹھالیں گے۔ مذی پار کرتے ہوئے اس مسافر کی گردن کو اپنی ٹانگوں میں جکڑ لیتا ہے۔ اور اُسے ہلک کر دیتا ہے پالیس سوئے ہوئے مسافروں کے پاؤں کے تلوے چاٹ چاٹ کر انھیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس ایک خطرناک رُوح ہے جو زچہ کا کلیجہ اچھا جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لئے ایرانی زچہ کے پاس لگی تلوار رکھتے ہیں۔ بچہ خور ایک بلا ہے جو بالکل عورت کے رحم میں رہتی ہے جو جنسین کو کھا جاتی ہے۔ ایرانی عورتیں اس سے سخت خائف رہتی ہیں کیوں کہ وہ نوموؤں بچوں کو کھا جاتی ہے۔ بچے کی پیشش کے بعد ماں اور بچے کو اس سے بچانے کے لئے ایک پیاز ماں کے سر پر رکھتے ہیں تاکہ اس دور رسے اس کے چار پاؤں اور ایک دھم ہوتی ہے۔ گردن اونٹ کی طرح لمبی اور منہ گدھے کا ہوتا ہے۔ فولاد سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے۔ دیوؤں، عنصریوں اور پریوں کا ذکر مشرق وسطیٰ کی لوگ کہانیوں میں کرتا ہے۔ ایرانیوں کے خیال میں دیو اور حضرت کعبہ وادئہ پر سیر کرتے ہیں۔ وہ نہایت عظیم الجثہ اور ڈرامائی شکل کے ہوتے ہیں سر پر دو سینگ ہوتے ہیں اور ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ فرہادی نے شاہ نامے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ رستم کے باپ زال کو میسرغ اور سفید دیو نے پلا تھ اور رستم نے شاہ کیس کاؤس کو دیوؤں کی قید سے نجات دلانے کے لئے تلوار اٹھائی تھی۔ حضرت دیو ہوتی ہے اور نہایت مکار ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکیوں کے روپ میں جہانوں کو مکاری

ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ پریاں اور پری زاد نہایت حسین اور طرح دار ہوتے ہیں۔ ان کا بادشاہ شہسپال کوہ قاف میں رہتا ہے۔ پریاں راتوں کو اڑتی پھرتی ہیں اور کوئی خوبصورت جوان دکانی دے تو اسے اپنے تخت پر بٹھا کر پرستان سے جاتی ہیں۔ دستانوں میں ان کا اکثر ذکر آیا ہے پری زاد اور دیو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ پریاں انسانوں کو آزار نہیں پہنچاتی البتہ کسی پری کا سایہ کسی آدم زاد پر پڑ جائے تو وہ آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے ادب میں راکھشوں کا ذکر آیا ہے جو نہایت خوفناک، قوی میکل اور خوشخود ہوتے ہیں۔ راون جو سینا کو سے بھاگتا تھا اور رام جو سورج چاند کو نگل کر گرجا رہا تھا اسے راکھش ہی تھے شیو اور کالی دیوی راکھشوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ گندھرو اور اپسرانیں راجہ اندر کے سو رنگ کے غلمان اور حواری ہیں۔ گندھر خوش گلو موسیقار ہیں جن کی سُر اور تال پر چین اپسرانیں جو بس پرور انداز میں بھانڈ بتانا کرتی ہیں۔ اور راجہ اندر اور اس کے درباریوں کو دھاتی میں بنکرت کے قصوں اور ناگوں میں بعض اپسراؤں اور انسانوں کے عاشقوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ کالیداس کے مشہور ناٹک شکنتلا کی ہیروئن ایک اپسرا کے بطن سے تھی۔

ناٹکا تصور بھی رُوحوں کے منت و ابتر رہا ہے جیمز ڈیور نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناٹکا عالم ارواح کے لئے میلانیشیا والوں کا دیا برنامہ ہے۔ اس سے غیر شخصی

تقدس یا وہ پراسرار توانائی بھی مراد لی جاتی ہے جو بعض اشیاء میں نمود کر جاتی ہے۔ کوڈرنگٹن لکھتا ہے کہ مانا کا تصور میلانیسیوں کے ذہن و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہنر مانا ایک قسم کی فوق الطبع توانائی یا تاثیر ہے جو بعض اشیاء یا اشخاص میں موجود ہوتی ہے اس کے طفیل بادشاہوں، سرداروں، کاہنوں اور سیانوں میں غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوڈرنگٹن کے اس خیال کی تشریح کرتے ہوئے رنگ لکھتا ہے کہ مانا کا عقیدہ نہ صرف ہماری نفسیات تو انائی کے تصور کا پیش رو ہے بلکہ تمام تو انائی کا سرچشمہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کی غیر شخصی تو انائی یا تاثیر کو بعد میں خاص خاص اشخاص، درختوں، جانوروں، پرندوں، چٹانوں، دریاؤں، آبشاروں، جادوگروں، شمنوں، کاہنوں، دیوتاؤں اور ان کے اوتاروں کے منسوب کر دیا گیا۔

مانا کا تصور آج بھی افریقہ، آسٹریلیا، میلانیشیا، انڈونیشیا کے وحشی قبائل اور کئی ہندو اقوام میں پایا جاتا ہے۔ شمالی امریکہ کے لائی ہندی مانا کو اورنڈا، واکن یا مانیٹو کہتے ہیں۔ دوسرے عرب ممالک میں اسے برکہ (برکت) کا نام دیا جاتا ہے۔ ہندو اسے شکتی کہتے

ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق اوتاروں اور دیوتاؤں کی صورتوں میں موجود ہوتی ہے۔ شیو کی زوجہ کالی کو بھی شکتی کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ شیو کی توانائی کی صورت ہے۔ شکتی آفاقی توانائی کی شکل میں دنیا بھر کی اشیاء پر اپنا اثر ڈالتی رہتی ہے۔ جنوبی ہند میں یہ عقیدہ ہے کہ شکتی ہرمئی، غیر مرئی، ذی روح یا غیر ذی روح میں موجود ہوتی ہے اور لوگوں کے خیالات اور اعمال تک میں پانی جاتی ہے۔ یہ شر اور خیر دونوں کے لئے ہوتی ہے۔ اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی جنہیں انشٹ کہتے ہیں۔ جنوبی ہند کے مسلمان شکتی کو قدرت کہتے ہیں۔ قدرت کے اچھے اثرات کو برکت اور بُرے اثرات کو حرکت کہتے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے سلاں میں برکت، حرام میں حرکت ہے۔ ہندوؤں کے خیال میں گمناہ، سانپ، مورا، گتھی، ساگ، رام کے پتھر، کنول کے ٹھول اور سپین کے درخت میں فائدہ پہنچانے والی شکتی ہوتی ہے۔ مراکو میں صلح توانائی یا مانا کو برک (برکت) کہا جاتا ہے جو لوگوں کے باشندوں کے خیال کے مطابق ادیا، مسادات، عالموں، مجذوبوں اور سرداروں میں ہوتی ہے اور جس کے باعث عالموں وغیرہ کے دم کرنے یا چھونے سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ایرانِ قدیم میں اسی پراسرار توانائی کو فر کہا جاتا تھا۔ فر کاویانی کی ترکیب اسی کا یادگار ہے۔ فردوسی نے شاہنامے میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کے جاہ و جلال، ربد بے ہیت اور حشمت کی تر میں فر شاہی ہی ہوتا ہے۔

مقدس جانور کے تصور کا آغاز بھی مانا ہی کے عقیدہ سے ہوا تھا۔ رابرٹسن سمٹھ نے لکھا ہے کہ سامیوں کے ہاں یہ عقیدہ عام تھا کہ مقدس جانور کا گوشت کھانے سے اس کی مانا کھانے والے میں حلول کر جاتی ہے اور وہ بھی جانور کی توانائی اور تقدس سے بہرہ ور ہو جاتا ہے اس مقصد کے لئے مقدس حیثیت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دایونسیس کے پیرو نشے کے عالم میں بیلوں اور بکروں کو چیر بھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ ہندو گائے کو نہایت مقدس مانتے ہیں لیکن شاستروں میں لکھا ہے کہ خاص خاص تقاریب پر اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا تاکہ اس کی شگتی کھانے والے میں حلول کر جائے۔ اسی طرح اشو میدھریگ کی تقریب پر قربانی کے گھوڑے کا گوشت بھی کھاتے تھے۔

وحشی قبائل بھی بعض جانوروں میں مانا تسلیم کر کے انہیں مقدس سمجھتے تھے اور اپنا قبائلی نشان یا ٹوٹم بناتے تھے۔ جن کا گوشت کھانا یثوب یعنی حرام تھا۔ لفظ یثوب میں احترام اور اعتنا دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں جیسا کہ لفظ حرام میں دونوں مفہوم موجود ہیں۔ عام حالات میں ان جانوروں کو مارنا سخت ممنوع تھا لیکن خاص تقاریب پر ان کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ قدیم مصری جن جانوروں کو مقدس مانتے تھے ان کے لئے عالی شان مندر تعمیر کرتے تھے انہوں نے مقدس سانڈ اے پس اور مقدس بکرے کے لئے معبد تعمیر کر رکھے تھے کیوں کہ وہ انہیں غیر معمولی توانائی اور خلاصہ قوت سے بہرہ ور سمجھتے تھے۔ مرنے پر ان کی میاں بنا کر دفن کیا کرتے تھے۔ گائے بیل کا تقدس زرعی معاشرے میں ہر کہیں موجود تھا۔ منوسمرتی میں لکھا ہے کہ کوئی برہمن کسی چنڈال، جائنہ عورت، شہور، زچہ، بخش یا بدی کو چھو کر ناپاک

ہو جائے تو وہ گائے کو چھونے سے پاک ہو جاتا ہے اسج بھی پاک ہونے کے لئے برہمن پنج گویہ (گائے کا دودھ، وہی، گھی، پشیاں اور گوبر بلایا ہوا) پیتے ہیں۔ کوٹلیہ کے ارتوشا ستر میں لکھا ہے کہ دربار میں جانے سے پہلے راجہ کے لئے لازم ہے کہ وہ گائے، بیل اور بکھرے کوٹکا کرے۔ قدامت پسند ہندو مرنے سے پہلے گائے کو چھوتے ہیں تاکہ سیدھے سورگ میں چلے جائیں۔ مولوی محمد حسین مسخداں فارسی میں لکھتے ہیں۔

پارسی لوگ مہرگان کے دن عید کرتے ہیں اور بکھتے ہیں کہ آج کی رات ایک گائے ظاہر ہوتی ہے۔ ہونے کے سینک اور چاندی کے کمرے ایک جلوہ دکھا کر غائب ہو جاتی ہے جسے نظر آتی ہے اس کا تمام سال عیش اور خوشحال میں گزرتا ہے۔

پرسیوں میں "نوراتوں کی عبادت" میں گائے کا بول پیتے ہیں۔ سانپ کے ساتھ ابتدا سے تاریخ سے ایک عجیب قسم کی طبعاتی کشش اور ہیبت وابستہ رہی ہے اور لوگ اسے حیات نو اور جنسی ترغیب کی علامت سمجھتے رہے ہیں۔ ناگ پوجا کا رواج دراورڈل کے یہاں عام تھا۔ آج بھی ہندوستان اور کشمیر میں جا بجا ناگ کے مندر دکھائی دیتے ہیں جہاں ناگ دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہندو سانپ کو مارنا بہا پاپ سمجھتے ہیں اور اسے دودھ پلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دفسینوں کی حفاظت سانپ کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ زمین ناگ راجا جسے شیش ناگ اور کرکٹا بھی کہتے ہیں کے پھن پر رکھی ہے۔ بردھوں کی جان بھائیوں میں شیر اور بچھو بہادر کی گیدڑ اور بوٹر دانائی اور ریاست دانی راج ہنس، پہلیا اور کوئل عشق و محبت، کوٹے اور اٹو نحوست اور گدھا حماقت میں خاص پایہ رکھتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ کوڑے گذشتہ جنم میں ہاتھنی عورتیں تھیں جو کوڑوں کے روپ میں کائیں کائیں کرتی رہی ہیں۔

آریا اقوام میں ہر کہیں گھوڑے کو مقدس مانا جاتا تھا۔ جب ۲۰۰۰ ق م کے ملک بھگ و سہایش میں گھوڑے کو سدھایا گیا تو گجرات تاریخ عالم میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ گجرات سوار قبیلے فتح و نصرت کے پرچم اڑاتے دور دراز کی اقوام پر غالب آگئے یونان اور ہندوستان میں سفید اور سیاہ گھوڑے کی قربانی دی جاتی تھی مسلمانوں میں گھوڑے کو "غازی مرد" کہا جاتا ہے ہندو اے فرشتہ مانتے ہیں۔ ایران میں گھوڑے کا "شم چشم زخم" سے بچنے کے لئے آج بھی دروازے پر لٹکاتے ہیں یا ٹرکوں کے پیچھے باندھ لیتے ہیں۔ یونان اور ایران میں دستور تھا کہ جب کوئی سوار لڑائی میں مارا جاتا تو اس کے گھوڑے کو اسی کے ہتھیاروں سے سجا کر اسی کا جلوس نکالتے تھے۔ اور اسی کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے جاتے تھے۔ یونانی ریاست تھیبائی کے مقدس دستے کا سردار پلیو پائڈیس جنگ میں مارا گیا تو اس کے پیچھے نے اپنے سر منڈوا دیئے اور ماتم کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے۔ بلکہ اعظم نے اپنے دوست بیفیسٹس اور ایرانیوں نے اسخندیار کی موت پر ان کے گھوڑوں کے جلوس اسی طرح نکالے تھے۔ سلیمان زریں کے غلم پر گھوڑوں کی سات دُور بطور تبرک لٹکانی جاتی تھیں۔ چنگیز خاں کی قبر پر اس کے چالیس بہترین گھوڑے ذبح کئے گئے تھے۔ لوگ کہانیوں میں اڑنے والے کل کے گھوڑے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جسے رومی پیگاسس کہتے تھے۔ ہندو کہتے ہیں کہ گھوڑے میں بد شکتی ہوتی ہے۔ اور اس کا رابطہ بھوتوں پر توں کہتے تھے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمان ممالک میں روایت ہے کہ گدھا ابلیس کا ساتھی ہے۔ کیوں کہ ابلیس

گرمے کی دم پڑ کر کشتی نوح میں داخل ہوا تھا۔ دجال بھی گرمے پر سوار ہو کر نمودار ہو گا بعض پرندوں سے بھی مانا
 یا غیر معمولی طلسماتی قوت منسوب کی جاتی ہے۔ مسلمان بکوتر اور بُدُک کو مبارک خیال کرتے ہیں اور انہیں جان سے مارنے سے گریز
 کرتے ہیں۔ ہندو بھی بکوتر کو شید کہتے ہیں۔ رومی بُدُک کو مقدس مانتے تھے کیوں کہ انہوں نے ننھے روموں کو چمکا دے کر
 اس کی جان بچائی تھی۔ ہمارے ہاں اُن کو کُھس مانتے ہیں لیکن قدیم ایتھنز میں اُسے دانش و خرد
 کی علامت سمجھا جاتا تھا اور سکے پر اس کا نقش کندہ کیا جاتا تھا۔ قدیم عربوں کے ہاں بکوتر
 وصال، خوشی اور امن کی علامت بن گیا تھا۔ اکثر اقوام میں فاختہ امن، صلح اور محبت کی
 علامت تھی کیوں کہ وہ حُن کی دیری و نیس یا زہرہ کو بہت محبوب تھی۔ ایران میں بُھا کے
 بارے میں کہتے تھے کہ وہ شخص کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ بُھائیوں کی ترکیب
 اسی سے یادگار ہے۔ ہمارے ادب میں بُھا، عفتا، سیمرغ، جیسے فرضی پرندوں کو غیب
 معمولی طلسماتی توانائی کا مالک کہا جاتا ہے۔ الف یلہ و لیلہ میں ایک عظیم الجثہ پرندے
 رُخ کا ذکر کیا ہے جس کی خوراک اٹھی تھی۔ اسی طرح سیمرغ کے بارے میں شاہنامہ فردوسی
 میں لکھا ہے کہ وہ بٹا دانا اور خرد مند تھا اور رستم کے باپ زال کی پرورش اور تربیت اسی
 نے کی تھی۔ اسی نے رستم کو اپنا ایک بال دیا تھا کہ تم پر کڑاوت آئے تو اسے آگ دکھانا
 میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ اکثر اقوام کوٹے سے غیب بینی کی قوت موسوم کرتی رہی
 ہیں۔ ہمارے ہاں کوٹا منڈیر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں مہمان
 آئے ہیں۔ عرب اسے ابو زاجر (شگون کا باپ) کہتے ہیں اور اس کی اُڑان سے
 فال لیتے ہیں۔ عربوں کے خیال میں کوٹا دو چاہنے والوں کو جدا کر دیتا ہے اس لئے اسے
 عزاب البین (جدائی کا کوٹا) کہتے ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں کاک اڑا کر اپنے بچن کے

دسال کی فال لیتی ہیں۔ ایران میں کلاخ کی آواز سے فال لیتے ہیں۔ قدیم یونان اور روم میں گدھ، ہانر اور عقاب کی اُڑان سے فال لیتے تھے۔ کالی بلی کی طرح کالی مرغی کو بھی جادو گروں کا پرندہ کہا جاتا ہے۔ جس کا خون خاص خاص تحاریب پر چھڑکتے ہیں ہمارے ماں پیرزادے کالے مُرخے کے خون سے تحوید لکھتے ہیں۔ لوگ کہانیوں میں طوطے کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ مثلاً موہنا طوطا بڑا عالم اور دانش مند تھا اور چاروں وید پڑھا ہوا تھا۔ ہندو طوطے کو جنسی تریخ کی علامت سمجھ کر اسے مقدس مانتے ہیں چنانچہ بیاہ کے موقع پر بیدی کے ساتھ لڑکی کے طوطے تراش کر آدیزاں کئے جاتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ مُرخے، کتے، بھونڑی، نیولے، زرافتہ، سیہ، خرگوش، ہرن، شتر مرغ، اور سانپ کا جنوں سے گہرا رابطہ قائم ہے اور وہ ان پر سواری کرتے ہیں۔ وہ جن اور ہزاروں سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے منگے میں خرگوش کا ٹخنہ لٹکاتے ہیں۔ اور بچوں کے منگے میں لڑکی کے دانت لٹکاتے ہیں۔ کلیسیا نے روم و اے مینڈک کو غیر معمولی قوت کا مالک سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی سوئی ہوئی عورت کی چھاتی پر مینڈک کی زبان رکھ دی جائے تو وہ اپنے سارے راز اُگل دیتی ہے۔ قدیم زمانے سے جادوگر اپنے ٹونوں ٹونکوں میں خرگوش، مینڈک، بڈ، اُلو، مُرخے، کتے وغیرہ کی ہڈیوں، انجھوں، رُخن اور پردوں سے کام لیتے رہے ہیں۔ مُسقول اور تمار بھیر کبری کے شانے کی ہڈی سے اکثر فال لیا کرتے تھے۔ جب کبھی پلاؤ میں کسی بکرے یا بھیر کے شانہ کی ہڈی ثابت و سالم نکل آتی تو اُسے نہایت غور سے دیکھتے گویا کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں اور غائب کی خبر دیتے ہیں آج بھی ایران میں اسکا رواج ہے۔ اسے شانہ بینی یا فال شانہ کہتے ہیں۔ تیور شیر اپنے

سفرنامہ ہند میں لکھتا ہے کہ ہندو مہر کو نہایت مقدس مانتے ہیں۔ ایک ایرانی سوداگر نے مہر کا شکار کیا تو ہندوؤں نے بڑا ہڑکے اس سوداگر کو جان سے مار ڈالا۔ لوگ قدیم زمانے سے درندوں اور پرندوں کی طرح بعض درختوں، پودوں اور پھولوں پھلوں کو بھی مقدس مانتے رہے ہیں۔ یحییٰ ان سے مانا منسوب کرتے رہے ہیں۔ عرب لکیر کے درخت کو مفیلاں (اُم غیلاں یعنی غلوں کی ماں) کہتے ہیں۔ ایرانیوں کے خیال میں دیودار کے درخت پر دیو بسیرا کرتے ہیں۔ اُن کے لٹے اُس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ عرب اس درخت کو شجرة الجن کہتے ہیں۔ اقوام عالم میں درختوں کے جھنڈ بڑے پُر اسرار اور مقدس سمجھے جاتے تھے خیال یہ تھا کہ ان میں رُوحیں قیام کرتی ہیں۔ فریڈر نے اپنی کتاب شاخِ زریں میں نیچے کے جھنڈ کا ذکر کیا ہے جس کے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی ننگی تلوار سوت کر اس کی سہری شاخ کی حفاظت کیا کرتا تھا کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ لینا چاہتا تو وہ اس سے لڑائی کرتا اور غالب آنے پر اُسے قتل کر دیتا یا اس کے ہاتھ سے مارا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ قصیر روم کالی گرلا کے زمانے تک قائم رہا۔ جرمن گھنے جنگلوں اور تناور درختوں سے طمساتی قوت منسوب کر کے ان کی تقدیس کرتے رہے ہیں۔ اُن کے خیال میں گھنے جنگل دیوتاؤں اور رُوحوں کے مسکن ہوتے تھے۔ کلٹ بلوط کے درخت کو بادشاہ کہا کرتے تھے۔ اطالیہ میں بلوط جیرہ پٹیر دیوتا کا مقدس درخت تھا۔ ہند نامہ قدیم زمانے میں جس مقدس شجر علم اور شجر حیات کا ذکر آیا ہے وہ بابل اور ایران سے ماخوذ ہے۔ مشہور قدیم ہیرو گلی گاتش نے شجر حیات کی تلاش میں ہفت خوان طے کئے تھے۔ مسلمانوں کے اُن انجیر اور زیتون کے درخت مقدس ہیں کیوں کہ خدا نے ان کے نام کی قسم کھائی ہے۔ خرما اور انار بھی مقدس مانے گئے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس دنیا کے ہر انار میں ایک دانہ

بہشت کے اندر کا ہوتا ہے۔ بہشت میں ایک سری کا درخت ہے جسے مراد دہندہ کہا جاتا ہے۔
 اس محل کے وقت زچہ کو تین بھجوریں بھلائی جاتی ہیں جس سے در درہ میں آسانی ہو جاتی ہے۔
 کیوں کہ روایت ہے کہ مریم عذرا نے جناب عیسیٰ کی پیدائش کے وقت تین بھجوریں کھانی
 تھیں ایران اور ہندوستان میں بھوتوں پر شیروں اور نظر بد سے بچاؤ کے لئے دانہ سپند
 (حرل) کی دھونی دی جاتی ہے۔ سپند کو دیکتے ہوئے کوٹوں پر جلا کر چشم بد سے محفوظ رکھنے
 کے لئے اس کا دھواں سر کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ کئی فقیر انگلیٹی اٹھائے اٹھائے پھرتے
 ہیں اور اس میں حرل جلا کر اور دھواں دے کر دکا ناردوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ ایران
 میں نظر بد سے بچانے کے لئے حرل جلاتے ہوئے کہتے جاتے ہیں۔

سپند کو کاشت ؟ محمدؐ

کھ پیچید ؟ علیؑ

کہ دود کو د ؟ غافلؒ

از براٹے کہ ؟ از براٹے حسنؑ و حسینؑ

اباؤلین کو نظر بد سے بچانے کے لئے سپند کو بھجری میں جلا کر ان کے سروں کے
 گرد گھماتے ہیں۔ ہندوؤں میں برگہ پیل، اشوک اور پلاس کے درختوں کی پوجا بڑی عقیقت
 سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ پیل و شنوکا، برگہ شیو کا اور پلاس برہما کا مقدس درخت ہے۔
 ہندوؤں کے خیال میں ان درختوں میں نیک رو میں بسیرا کرتی ہیں۔ ہندو عورتیں حصرت اور دھرتی
 کے لئے پیل کی شاخوں میں رنگ رنگ کے دھاگے باندھتی ہیں اور اس کا پر کرما (طواف)
 کرتی ہیں۔ بسند میں پیل، بیرری اور سوڑی کے درختوں کو خطرناک اور نیم کے درخت

کو بابرکت خیال کرتے ہیں، نیم کا درخت قبرستانوں میں لگایا جاتا ہے۔ اہل مغرب اپنے قبرستانوں میں سرو کا درخت لگاتے ہیں کیوں کہ یہ حسن کی دیوی افرودایتی کا مقدس درخت تھا۔

یونان قدیم میں درختوں کی دیویوں کو اور یاد کرتے تھے جو نہایت حسین بھی جاتی تھیں۔ ہندو نہیں کٹا اور کیشی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انہی دیویوں کے اثر سے درخت پھولتے پھلتے ہیں۔ اور اگر انھیں کاٹ ڈالا جائے تو یہ دیویاں بھی مری جاتی ہیں۔ ہندو رنگ تراشوں نے کیشیوں کے نہایت خوبصورت مجسمے تراشے تھے جن میں سانچی ستوپا کے مجسمے حسین ترین سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو تلمیسی کے پودے کو کوٹن سے منسوب کر کے اسے بڑا مقدس مانتے ہیں تلمیسی کی آرتی اتاری جاتی ہے جیسا کہ دیوتاؤں کی آرتی اتارنے کا رواج ہے مرتے وقت مریض کے منہ میں تلمیسی کی پتی رکھتے ہیں اور رات کو اس کے سامنے چراغ جلانے جاتے ہیں ہندو درختوں کو ذی روح سمجھ کر ان کا آپس میں بیاد بھی پچاتے ہیں۔ جو شخص آسم کے پتھر لگاتا ہے وہ اور ان کی بیوی ان کا پھل نہیں کھا سکتے جب تک کہ وہ آسم کے کسی درخت کا بیاد کسی دوسرے درخت سے نہ کھالیں۔ یہ بیاد عام طور سے کسی انی کے پتھر سے پچایا جاتا ہے جو خاص اس مقصد کے لئے قریب ہی بریا جاتا ہے۔ اس بیاد پر ہزاروں کا خرچ اٹھ جاتا ہے۔ اس تقریب پر برہمنوں کو خوب بھرجن کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص تالاب بنواتا ہے وہ اس کا پانی نہیں پیتا جب تک کہ وہ اس تالاب کا بیاد اس کے کنارے اٹھائے ہوئے پتھر کے ساتھ نہ کھائے۔ اسی بیاد کی رسوم ایسی ہی ادا کی جاتی ہیں جیسی کہ دہا دہن کے بیاد پر اور ان پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔

وسا ایش کے ماک میں انجیر کو رنگ کی علامت بجا جاتا ہے جسے ورنیسس شراب کے دیوتا نے
 ورنس کے دروازے پر بویا تھا۔ عورتیں حصولِ اولاد کے لئے انجیر کے پتے سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ فلپ
 تھی لکھا ہے کہ آج بھی نہر ابرہیم کے پاس انجیر کا ایک پتہ جس کی ٹہنیوں کے ساتھ مسلمانوں اور عیسائیوں
 نے رنگ برنگ کے رُمال باندھ رکھے ہیں ان کے خیال میں اس زرخشت کی پوجا کرنے سے پرانے مہین
 بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ زخموں کے علاوہ جھنجھوٹوں سے بھی طلسماتِ آفات وابستہ کیے گئے ہیں اور
 ان سے دیوتاؤں قہقہے سنسب کئے جاتے ہیں مثلاً سوسکھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک زخیز نرکی تھی جو
 سورج دیوتا کو دل دے بیٹھی لیکن سورج نے انعامات نہ کیا اور اسے پھول بنادیا۔ اب وہ اپنے محبوب کو دیکھ کر قہقہے
 ہے۔ زرسس (زنگس) ایک حسین نوجوان تھا جو اپنی رعنائی پر بڑا مغرور تھا۔ جنگل کی ایک دیوی اس پر زہر
 بوگنی لیکن وہ اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا اور وہ بے چاری اپنے دل میں سگتے ہوئے ارمان نئے اس کے چھپتے
 پھرا کرتی تھی۔ ایک دن زرسس کو پیاس لگی تو وہ ایک چشمے کے کنارے جھک کر پانی پینے لگا۔ اُس
 نے اپنا عکس جو پانی میں دیکھا تو اپنے آپ پر عاشق ہو گیا۔ ایک مدت تک وہ عالمِ وارثی میں اپنے حُسن و جمال کے
 نظارے میں محو رہا۔ آخر دیوتاؤں نے رحم کھا کر اسے زنگس کا پھول بنادیا جو آنکھ کی علامت بن گیا۔ لالہ کے
 پھول کے ساتھ بھی ایک کہانی وابستہ ہے حُسن کی دیوی ایک نوجوان گڈریے اودنس پر فدا ہو گئی اس پر دیوی
 کے عاشق مریخ دیوتا کو تاوا آگیا اور اس نے خنزیر کا روپ دھار کر اودنس کو ہلاک کر دیا جس زمین پر
 اودنس کا بوجھ لگا لالہ کے پھول آگ آئے چنانچہ لالہ کے لئے عربی میں شقائق النعمان (نعمان یا اودنس کے
 زخم) کا لفظ موجود ہے۔

قدیم مصری اور ہندو کنول کے پھول کو بنایتِ عقیدت سے پوجتے رہے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ دیوتا وشنو کنول
 کے پھول پر لیٹ کر آرام کرتا ہے۔ جلاب کو پھولوں کا بادشاہ مانا گیا ہے۔ شامری اور روم کہانیوں میں اس کا ذکر

مختلف پیریوں میں کیا گیا ہے۔ محل کے علاوہ زکس، لاد، بنفشہ، ارغواں وغیرہ فارسی ادب میں خاص محلوں کی صورتیں اختیار کر گئے ہیں۔ سنسکرت شاعری میں غنلی، ہریتا، مرسری، موگرا چھا وغیرہ کے حواس سے بڑی خوبصورت تشبہیں درج ہیں۔ آئی ہیں بعض نپول قوی حیثیت رکھتے ہیں، بالکلستان، بلخاریہ اور ایرانی کا قومی پھول گلابل ہے۔ فرانس کا گل زلفس، ایلند کا گل لاد، جرمنی کا بنفشہ، ہند کا کنول چین کا آکچہ کا پھول، جاپان کا چیری کا پھول وغیرہ کو قومی اہمیت دی جاتی ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں قدیم زمانے کا انسان جس شے کو پُر اسرار سمجھتا اس سے مانیا طمساتی اثر منسوب کر دیتا تھا۔ اسی خیال کے تحت اس نے دریاؤں، مندروں، ندی نالوں، چشموں، جمیلوں اور آبشاروں کو بھی اپنی ہی طرح کی ذی حیات و ذی روح ہستیاں مان لیا۔ قدیم مصری دریا کے نیل کو دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی معیشت کا انحصار اسی طینیانی پر تھا ہر سال نیل میں آتی تھی اور کندروں پر دُور دُور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو سیراب کر جاتی تھی۔ مصری نیل کے دیوتا کو اپنا سب سے بڑا رُغن سمجھتے تھے جب کبھی برسات کے موسم میں طینیانی آنے میں دیر ہو جاتی تو مصری ایک نوخیز خوبصورت لڑکی کو ارنگار کر کے دریا کے نیچے بندھا غرق کر دیتے تھے۔ اسے عروسی نیل کہتے تھے۔ آج بھی فلاطین اس مقصد کے لئے مٹی کی مورتیاں بنا کر دریا میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح بابلی دریا کے دجلہ و فرات، ہندھی، دریا سندھ اور ہندی گنگا جمن کی پوجا کرتے تھے۔ بعد ازاں قدیم میں جس جنتِ عدن کا ذکر آیا ہے وہ دجلہ و فرات کا دوا ہے تھا۔ ہندھی آج بھی دریا سندھ کو دیوتا شاہ کہتے ہیں اور اسے ایک خدائیدہ دل مانتے ہیں۔ ہندو گنگا اور جمن کی پوجا نہایت ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ وہ گنگا کو گنگائی کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ گنگا میں ڈبکی دھکنے سے آدمی کے پاپ جھڑ جاتے ہیں۔ بُردوں کی بٹیاں گنگا میں بہاتے ہیں کہ وہ سیدھے سڑک میں چلے جائیں۔ بعض تپسوی گنگا میں ڈوب کر خود کشی کرتے ہیں اور اسے اپنی کئی کا باعث سمجھتے ہیں۔ سرای رام تیر تھنے گنگا کے بندھا میں مادھی بھائی اور پران میاگ دیئے۔ ساتن دھری سفر کر رہے ہوں اور راستے میں

دیا آجائے تو وہ پیسے پھینک کر دیر یا دیر تو کو بھینٹ دیتے ہیں۔ جہانی شروع سے مظاہرِ فطرت کو ذی روح
 اور ذی حیات مانتے رہے ہیں۔ اور انہیں نہ رادہ، نہ روک، نہ ٹھکڑی کرتے رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں آج تک جو دردِ شور
 سے بہتا ہوا اور جھاگ اُٹاتا ہوا ابھرتا ہے ایک شجاعت جو مزہ ہے جبکہ آہستہ روزی سے گرے دسے بکشتار کو ایک
 شریلی تفریقِ بڑی کہتے ہیں جو نوک و ج سے ڈری اور کبھی ہوئی پہلی بار اپنے بستر سے ہٹے جا رہی ہو۔ نوک کہاں ہو
 میں ایسی جھیلوں اور چٹوں کا ذکر آیا ہے جو رُوحوں کے سکھن ہوتے ہیں۔ انسانی تخیل نے قبائی آکر زور کو پورا کرنے
 کے لئے چترِ آبِ حیات کی تخلیق کی جو ظلمات میں وقت ہے جو شخص اس کا پانی پی لیتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے ساکد
 جنابِ خضر کو ساتھ لے کر اس چشمے کی تلاش میں بھلا تھا۔ وہ راستے سے بھٹک گیا جب کہ جنابِ خضر آبِ حیات اپنے
 میں کامیاب ہو گئے آبِ حیات کے لئے ہندوؤں میں امرت اور یونانیوں میں امبر دیا کے تصورات موجود ہیں دونوں
 افسانہ کے معنی بقائے دوام ہی کے ہیں۔ قدیم انسان کے ذہن میں پہاڑ، چٹانیں، درختیں، امرا کے دُند کے میں پٹی
 ہوئی ذی روح ہستیاں تھیں۔ وہ پہاڑوں کی سرِ بھدک برف پوش چوٹیوں کو حیرت اور خوف کی نگاہ سے دیکھتا تھا
 اور آج بھی انہیں دیکھ کر مسحور ہو جاتا ہے۔ میرا گھاؤں پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب کبھی میں پہاڑیوں میں نکلتا ہوں تو ان
 کی عجیب و غریب شکلیں جو برسات کی بوجھاڑوں نے بنائی ہیں اور ان پر چھایا ہوا اتھاہ سکوت میرے لئے بے پناہ
 جذبِ شش کا باعث ہوتا ہے اور مجھے دیر بھی دینا ہے جس سے میں قدیم انسان کی مرغوبیت اور دہشت کا اندازہ
 کر سکتا ہوں جو پہاڑوں اور چٹانوں کے نظارے سے محسوس کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہمالیہ، الپس، ہماڈ،
 اہرنز، الپس وغیرہ کو رُوحوں، دیوؤں، جنوں، پریوں کا سکھ بنا دیا اور ان کی تعظیم کرنے لگا۔ ہندوستان میں جو
 بزاروں برسوں سے توہنات کا عجائب گھر بنا ہوا ہے آج بھی ہمالیہ کی چوٹیوں پر بدی ماتھ، کد، انا تھ وغیرہ
 سینکڑوں تیرتھ موجود ہیں جہاں سادھو لوگ سینکڑوں میلوں سفر کر کے جاتے ہیں ہمالیہ کے عقب میں افانزی پہاڑ
 سیر دتھا۔ جو ہندوؤں کے دیوتاؤں کا سکھ تھا۔ پانڈو بھائیوں نے در پردہ ہی سمیت ہمالیہ

ہی کے برف پوش دامن میں گل کر جان دی تھی۔ یونانیوں کے دیوتا کوہِ لمپس کی چوٹی پر مقیم تھے۔ وہاں کے پہاڑ اُسُرنُز اور دماؤنڈ پر یوں اور دیوؤں کے مکین تھے۔ ہندوؤں کے جو اندر کا سورگ یا اندر لوک ہماد کے دامن میں ہے جہاں سر سبز سد اہبار درخت پھول و ادویوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ سونے چاندی کے محل ہیں۔ ہر اند کے سامنے خوش گلو گندھ و سیریلی تائیں اٹاتے ہیں اور پری چہرہ اسپرٹیں نہایت نفس پرور انداز میں بھاؤ بتا کر اور اسٹلٹھیں ٹٹکاٹکا کرنا چتی ہیں۔ جب کسی رشی کے شبِ چپے دیوتاؤں کا ٹھکانہ دئے گئے ہے تو اسے رجھانے کے لئے سین اسپرٹیں اس کے پاں بھی جاتی ہیں۔ جی کے جادوئے جمال سے رشیوں کی لکڑیوں کی مانند غارت ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کی سطح بسن چٹانوں اور پتھروں سے بنی ماسُوب کی جاتی ہے۔ اُن کی محروف مثالی قبتہ الصخر (لغوی معنی چٹان کا گنہ) ہے۔ یہ گنہ ایک سُمری رنگ کی چٹان پر بنایا گیا ہے جسے قدیم زمانوں سے مقدس سمجھتے رہے ہیں۔ شروع شروع میں فنیقیوں نے اس کے گرد اپنا معبد تعمیر کر رکھا تھا۔ یہودی اُن پر غالب آئے تو انہوں نے یہ معبد مسمد کر دیا اور اسے اپنی زیارات گاہ بنایا۔ حضرت سیمان نے اسی چٹان پر اپنا عظیم الشان میل تعمیر کیا تھا۔ پہلی اسلامی کاسٹس ترین جگہ وہی تھا جس میں ریچان تھا۔ یہ پہلی نبوکدنصر شاہ بابل اور بعد میں رومیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔ عربوں نے فلسطین کی فتح کے بعد اس چٹان پر ایک گنہ تعمیر کیا جو قبتہ الصخر کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی مقدس مسلمانوں کا قبضہ اول تھا۔ تعداد خاص وضع کے سیاہ پتھروں سے بنی فلسطانی خواص مَسُوب کرتے رہے ہیں۔ صاحبین نے ان کو اور حص میں مقدس سیاہ پتھروں کے لئے عبادت گاہیں تعمیر کرائی تھیں جن کا طواف کرنے کے لئے ہزاروں یا تری دو دروڑ سے ایک کرتے تھے۔ روم کا قیصر سلیمور کا برلس رخص کا سیاہ پتھر لکھا کر دوسرے گیا اور وہاں اس کو پوجا کر رواج دیا۔ ہندو بھی ایک قسم کے سیاہ پتھر کی جسے وہ سناگ نام کہتے ہیں پوجا کرتے ہیں یہ گول اور روٹھی ہوتا ہے فارسی میں اسے سنگِ محک کہتے ہیں۔ ہندو اسے مظہرِ الہی مانتے ہیں۔ اور بچن اسے دیوتا سمجھ کر پوجتے ہیں۔ مثالی منلی تاہ تحت نشین کے وقت سیاہ پتھر کے تخت پر بیٹھے تھے ۱۴۰۵ میں جیگر تخت نشین ہوا تو اس کا تخت سنگِ سیاہ کی ایک خُرن اور چوک پر نصب تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ خون کے دھبے

لیم زمانے سے چلے آئے تھے۔ ترکستان میں ایک سیاہ رنگ کا عساقی پتھر ہے جسے یہ کہتے ہیں اور جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ بدش برکتا ہے۔ غلبہ الدین ہارنے اپنی ترک میں اس پتھر اور اس کی تاثیر کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اور ہندوستان میں ایسے پتھر موجود ہیں جن پر کسی بزرگ کے ہاتھ یا پاؤں کا نقش نمودار ہو گیا ہے۔ لوگ ان کی نہایت تکریم کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بعض پتھر بھی زیادتوں کو جلاتے ہیں مگر لوگوں نے ایسے پتھروں کو ٹوکوں پر رکھتے چھپتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ احادیث میں ایک ایسے پتھر کا ذکر آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے کپڑے سے بھاگنا تھا جب وہ مذی میں شعل کرنے کے لئے آئے تھے۔

قوی پتھروں میں، زمرہ، عقیق، فیروزہ، ذلیل، پکھراج، ریشب وغیرہ کو بھی عساقی خاص منسوب کرتے رہے ہیں ایران اور پنجاب میں یہ عقیدہ عام ہے کہ فیروزہ چشم بد سے بچاتا ہے لوگ اس کا ٹکینہ انگوٹھی میں جڑواتے ہیں اور اگلے ٹکے مواسی کے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ عقیق مٹی کے بارے میں خیال ہے کہ اس کے سینے سے آدمی افلاس و احتیاج سے بچا رہتا ہے۔ ریشب سینے والے کو پانی نہیں ملتی چھین کے کا اگر لشیب سے نہایت خوبصورت اور انٹی حزیں بندتے ہیں اور اس پتھر سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ جادو کے اثرات کو ناکل کرنے کے لئے اعلیٰ اور باقوت سے کام لیتے ہیں۔ زمرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس گھیر میں ہر وہاں سانپ نہیں چھلکتا۔ یہ قدیم توہمات آج بھی باقی ہیں اور جوہری گاہکوں کی تاریخ پیدائش کی رعایت سے ان کی انگوٹھی کے لئے ٹکینہ تجویز کرتے ہیں اور سادہ لوح ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔

قدیم زمانہ کی بنا پر بعض وحاشوں کی عجیب و غریب تاثیر کے قابل ہے ہیں۔ غددوں کے انسان نے سب سے پہلے تانہا دریا نکالتا تھا۔ بعد میں اس میں تلخی کی آمیزش کر کے کاسی بنائی۔ تانے اور کاسی کا زائد کئی صدیوں پہلے قیامت کے ملک جگ لوبا دریافت کیا گیا۔ جو بے فساد بنانے کا لازمی معلوم ہوا تو اس کے ہتھیار بنانے لگے فوہ کے ہتھیار کی ساخت اور گھوڑے کے برصانے کے ساتھ تاریخ عالم میں ایک خوشخیز دور کا آغاز ہوا۔ یکساں نے مصر پر اور

کہہ رہے ہندوستان پر فوج کشی کی اور دور دراز کے علاقے فتح کر لیے۔ تب نے کراہتے آہستہ سے تقدس کا درجہ حاصل
 رہا ہے اسی سبب اکثر قدیم اقوام کے کتبے تب سے ڈھلتے رہے ہیں۔ بوبے اور فولاد کے متعلق عام عقیدہ یہ ہے
 کہ یہ جنوں، بھوتوں پر تئیں اور نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران اور ہندوستان میں آج بھی لوگ منگھوں، بیابانوں میں گزریں
 تو اپنے پاس چاقو یا کلہاڑی رکھتے ہیں۔ وہاں کے ہاتھ میں بوبے کی پھڑکی دی جاتی ہے تاکہ وہ جنوں اور نظر بد سے بچا
 رہے جو ناچاندی انادای پہلو سے معمولی دھاتیں ہیں لیکن ان کی چمک دمک سے قدیم زمانے کے انسان کی طرح آج بھی
 آدمی بچے جیسی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یکساں گروں نے یہ کہہ کر سونے چاندی کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیا کہ زمین پر سونا اور
 چاندی، آسمان پر سورج اور چاند کے علامتی مظاہر ہیں۔ چنانچہ ان کی خاص زبان میں سونے کو شمس اور چاندی کو قمر کہتے
 ہیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ سونا چاندی و جاہلیت اور منزلت کی علامتیں بن گئے اور انہیں لکھا کرنے کا
 ایسا جنوں پیدا ہوا کہ سرمایہ دار ملک آج تک اس کی گرفت سے آزادی نہیں پاسکے۔ منغل سلاطین سونے کے ترازوں دوسری
 دھاتوں کے ساتھ تکا کرتے تھے۔ خیال یہ تھا کہ اس طرح آدمی طویل عمر پاتا ہے اس عقیدے کی تہ میں برک (برکت)
 یا مانا کا تصور کارفرما ہے۔ سونے چاندی کو مبارک سمجھ کر ہی لوگ ان میں توہید منڈھا کر گلے میں پہنتے ہیں۔ علم نجوم میں دھاتوں
 کو ستاروں سے ہی منسوب کرتے رہے ہیں جنہیں دیتا مانا جاتا تھا۔ سونے کو شمس، چاندی کو قمر، فولاد کو مریخ، تانبے
 کو زہرہ، سیسے کو زحل، شتری کو زحل، پارے کو عطارد کا منظر ہاتھ آتے تھے۔ یکساں گروں نے ان دھاتوں کی ایک
 باتا، عدد، اہلیات، ترتیب کر رکھی تھی۔ وہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش میں پارہ، گندھک، جہڑیاں اور
 شجرف سے کام لیتے رہے ہیں اور ان سے عجیب و غریب حافی اوصاف منسوب کرتے رہے ہیں۔

جادو

جادو اور روح کے متعلق کی ایک صورت ہے۔ جیسا کہ ہم گذشتہ باب میں دیکھ چکے ہیں پتھر کے زمانوں کے نیم انسان نیم حیوان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والوں کی رُو حیں باقی رہتی ہیں۔ وہ عالم خواب میں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس دنیا میں بھی وہ اس کی امداد کو آتی رہتی ہیں۔ بعد میں شکی مت کے پردہ بتوں نے دعویٰ کیا کہ مناسب منتر پڑھ کر وہ مرے ہوئے لوگوں کی رُو حوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ رُو حیں دو گروہوں میں منقسم تھیں بھی باقی تھیں ۱۰ نیک رُو حیں ۱۲ بد رُو حیں نیک رُو حیں انسان کی حاجتیں پوری کرتی ہیں اور بد رُو حیں اس کے برعکس کرتی ہیں۔ جادو نیک رُو حوں کو اپنی اور اپنے دوستوں کی مدد کے لئے طلب کرنے اور بد رُو حوں کے وسیلے سے دشمنوں کو ایذا پہنچانے کے جتن ہی کا دوسرا نام ہے۔

لفظ جادو کا معنی ہے چاہہ گری، تبخیر، شجہ، شہاد، خلافِ عادت کے لئے نیزنگ (عربی نیزنج) کا لفظ مستعمل ہے۔ طلسم کا معنی ہے حیرت میں ڈالنے والی بات۔ جادو کے منتر کو تہیرا، فوسل کہا جاتا ہے۔ فوسل گریا جادو گر کو عربی میں مغترم اور دیگر کلام دیا گیا ہے۔ رُو علی سینا نے اپنی کتاب کنز العمال میں جادو کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے میں جن سے گڑے جوئے کام بھی تیار ہو سکتے ہیں اور دشمنوں کو ایذا بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ وہ مغترموں کا نام اور منتر پڑھنے والے کو مغترم کہا ہے۔ مسعود سعد سلمان سے

برزناں فتنہ برسیا ستہ تر چوں مغترم ہی کُند افسوں

جو بری اور فیروز آبادی نے جبر کے معنی میں آسانی سے ادا کر دی ہے۔ یعنی رُو حوں کو کسی کا نام سنوارنے یا کسی کو ضرر پہنچانے پر آدھار۔ طلسم کی طرح بحر میں بھی شجہ بازی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ساری نے سونے کا پتھر اسی ترکیب سے بنایا تھا کہ اس کے منہ سے دھواں آنے کی آواز ملتی تھی یا جیسے منٹ نے چاند شیب سے مسنون چاند کمال کر دکھایا تھا، جیسے سر قیدم کے دیوتا کے بت پر مروج کی شمایں پڑنے سے اس کے منہ سے گلگانے کی آوازیں نکلتی تھیں

یا جیسے سونا تھ کے مندر میں سوم کابت ہوا میں مُسلق کر دیا گیا تھا۔ ان تہیروں اور شجودوں سے پروہتوں نے علوم کے ذہنوں پر تسلط قائم کر رکھا تھا یہ وہ زمانہ ہے جب پروہت، جادوگر، معالج اور شمن ایک ہی ذات میں جمع تھے انگریزی میں وائٹ کی تحقیق کے مطابق لفظ MAGIC پہلوی زبان کے لفظ مجوس سے یادگار ہے۔ جو ایرانی آتش پرستوں کے پروہت تھے۔ ۱۴۸۷ء میں ہنری کورنلیس اگرپا نے جادوگری پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں کتبہ ہے۔

انسان کی روح اس جسم میں دائر و سائر ہے اور اس پر متصرف ہے۔ اس عظیم اتفاق قوت کو وہ شخص اپنے قابو میں لاسکتا ہے جو مجوس کے طریقوں سے واقف ہو۔ ایسا شخص حروف، ہندسوں اور الفاظ میں چھپے ہوئے معانی کو سمجھ لیتا ہے اور ستاروں کے راز جان لیتا ہے جس کے کارن وہ ارضی قوتوں اور ہوا کے بھوتوں پریتوں کو اپنے قابو میں لاسکتا ہے۔

قدیم عراق کا شہر بابل جادو کا سب سے بڑا مرکز تھا چنانچہ بابل اور کالڈی کے الفاظ جادوگری کے مفہوم میں بولے جاتے تھے۔ بابل کا جادو تمام مشرقی ممالک میں پھیل گیا۔ مسلمانوں کا جادو بھی بابلیوں ہی سے ماخوذ ہے مسلمانوں کے یہاں علم روحانی کی دو قسمیں ہیں (۱) علوی یزدانی (۲) سفلی (شیطانی) عرف عام میں سہی قسم کو سفید جادو کہا جاتا ہے جس کے وسیلے سے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام شمار سے جاتے ہیں، بدروحوں کو نکالا جاتا ہے یا مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسے اصطلاح میں سیمیا کہتے ہیں یعنی خدا اور اس کے نیک بندوں کی رُوحوں سے حل مشکلات کے لئے رجوع لانا۔ کالڈی جادو کا مقصد لوگوں کو ایذا پہنچانا، دکھ دینا، امراض لگا دینا، جان سے مار دینا ہے۔ اس مقصد کے لئے شیطان اور اس کے چیلوں سے اتمداد کی جاتی ہے۔ بابل کے علاوہ مصر قدیم چین قدیم اور ادنیٰ کے دراوڑ بھی جادو میں دسترس رکھتے تھے۔ اتھروید میں جتنے منتر اور ٹونے ٹوکے درج ہیں وہ دراوڑوں ہی سے

لے یہ بت سرسنا تھ یا چاندیوتا کا لکھ تھا۔

لئے گئے ہیں چہن میں جادو کی کتاب لی چنگ کشفوششس سے کئی صدیاں پیشتر لکھی گئی تھی یہ صحر کی کتاب مردگان
 غالباً اس موضوع پر قدیم ترین تصنیف ہے جو ہم تک پہنچی ہے یہ کتاب ... ۳۰۰ ق م میں لکھی گئی تھی اس میں رُوحوں کو حاضر
 کرنے، امراض کے علاج، دریا سے نیل میں ہر وقت طغیانی لانے، لڑکیوں کا دل جتنے کے ٹوٹنے ٹوٹکے درج میں
 ابن خلدون جادو اور سحر کو حرجی مانتا ہے اس نے اپنے مقدمے میں مسلم بن احمد المجر لطلی کی کتاب الغایت کا
 ذکر کیا جس میں سیکڑوں طلسم درج ہیں فخر الدین رازی نے اپنی ایک کتاب تہ المکتوم سحر و نیروج کے علم پر لکھی ہے۔
 فارسی کی ایک کتاب مجمع الدعوات میں افسوں طلسم اور جادو کے ٹوٹکے اور تعویذ درج ہیں۔ سرسید احمد خان مسلمان
 کے جادو اور سحر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

”عربی لغت میں سحر کے معنی ہیں کہ جو واقعہ کسی لطیف و دقیق امر سے ہو اور اس کے ہونے کا سبب
 پوشیدہ ہو وہ سحر ہے بعض عالموں نے عربی لفظ سحر سے تباہی میں ۔

(۱) بذریعہ تسخیر کو اک

(۲) جادو گراپے نفسِ انسانی کی قوتِ دماغ میں بذریعہ شمس و ورزش اور مجاہدات ایسی طاقت
 بہم پہنچا لیتا ہے کہ دوسرے اشخاص پر طرح طرح کے اثر ڈال سکتا ہے۔ اور دوسرے اشخاص کے
 وابستہ کو ایسا مغلوب کر لیتا ہے کہ جو شے موجود نہیں ہے وہ فی الواقع موجود معلوم ہوتی ہے۔
 (۳) جادو کی باتیں جو ارواح کی اعانت سے ہوتی ہیں۔ اس نوع کے ساحروں کو یقین ہوتا
 ہے کہ علاوہ مخلوقات موجودہ محسوسہ کے زمین پر ارواح بھی ہیں جو انسان میں حلول کر کے نفسِ انسانی
 یا نفسِ حیوانی میں مل جاتی ہیں۔ ان میں پری اور تین بھی شامل ہیں۔ جنوں میں کافر بھی ہوتے
 ہیں اور مسلمان بھی بھوت پریت اسی قبیل سے ہیں۔ عاملِ علوی و سفلی دونوں قسم کی ارواح کو
 مسخر کر لیتے ہیں اور اپنے میں علوی عامل اور سفلی عامل قرار دیتے ہیں۔

(۳) جو خیال یا فطر کی غلطی سے ایک امر دوسری حالت پر جو اس کی اصلی حالت عجیب تر دکھائی دیتی ہے جیسا کہ بیان مٹی کے تاشے میں ۔

(۵) وہ امور جو بذریعہ صنائع و اعمال جو ہندسہ و حشر ثقیل کے ظاہر ہوتے ہیں جیسے گھڑی سے پرندہ نکل کے بولتا ہے بعض لوگ اسے جادو میں شمار نہیں کرتے کچاں کا سبب معلوم ہوتا ہے۔

(۶) وہ قسم ہے جس میں امور بذریعہ خواص اویہ کے ظاہر ہوتے ہیں ۔

(۷) وہ امور جن کا ظہور میں لانا بذریعہ تاثیر اسماء کے بیان کیا جاتا ہے ۔ ساحروں کے خیال میں بہت سے الفاظ اور اسماء کے لئے موکل ہیں اور ان کے دروے موکل تابع ہو جاتے ہیں ۔

(۸) نکال بچائی ۔ ادھر کی بات اُدھر لگا دی ۔ جو رد و خصم کو بھڑو ا دیا ۔

ہمارے زمانے کے ایک مصری عالم حامد عبد القادر نے بھی سحر کی آٹھویں صورتیں گنائی ہیں مثلاً
(۱) کھانوں کا سحر جو میادوں کے اثرات کے قائل تھے درمعالجے میں انہیں سے اعتماد کرتے تھے ۔

(۲) نفس قوی رکھنے والے اشخاص کا سحر جو دوسرے نفوس کو متاثر کریتے ہیں ۔

(۳) جنوں اور شائین سے استغانت ۔ کھانا اور روح سے بھی اعتماد کرتے تھے ۔

(۴) تخیلات بظہندی ، فریب جو اس یعنی شعبہ بازی یا کرشمہ ۔ اس کی انہی بنیاد ہم ہے یا فریب پیش و خرو ۔

(۵) آلات کی مدد سے اعمال عجیبہ۔

(۶) لطیف انداز میں جربات چاہنا مفہوم کے طلب میں ڈال دینا یہ نیچے سے حصول

مقاصد کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ۔

حادثہ جلد تقاریر کہتے ہیں کہ اسلام نے بحر سے بہا کر کیا ہے لیکن اسی کے بدلے میں مسلمانوں نے ایک بات سلی ہے یعنی قرآن
سے شفا طلبی، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ قرآن تمام امراضِ جسمانی کے لئے شفا ہے چنانچہ قرآنی آیات سے تعویذ لکھے
جاتے ہیں اور امراض کا علاج کیا جاتا ہے سید احمد خان نے محکمہ بالا مضمون میں اس بات کی مخالفت کی ہے اور کہا
ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو بطور عمل پڑھنا اور ان میں وسعتِ بزرگ یا شکر و کبر یا شفا کے امراضِ ناشی کرنا جائز نہیں
ہے۔ ان کے خیال میں قرآن کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ بائبل یا کلدانی سات یا دیو یا کچھ کراں کی پوجا
کرتے تھے اور جلی مشکلات اور علاجِ امراض کے لئے ان سے رجوع لاتے تھے ہر سارے کی مورتی کے سامنے وقت
عاجت طلبی اس کی مخصوص خوشید جلاتے تھے مثلاً محل کا بخور (ایک خوشبودار گھاس) اور بلاور (تھامس) کا مشک
اور گل سرخ، شتری کا صندل، مرغ اور کافور، زہرہ کا عطران، قمر کا عطر شہب وغیرہ۔ وہ یہاں سے کہہ دیتے ہیں جلاتے
وقت اس کے مخصوص رنگ کے پتے پتے تھے مثلاً محل کے لئے نیلے رنگ کا باسی، شتری کے لئے زرد،
مریخ کے لئے سبز، زہرہ کے لئے بنفشی، آفتاب کے لئے زرد، مریخ، قمر کے لئے سفید، باورزیب، تن کرتے تھے سات یا دیو
کی رعایت سے سات کے بند سے طسلی اثرات منسوب کرتے تھے جتنے کے سات دن، سرگم کے سات، سرسات
سین۔ ایرانی نوروں کے یا ام میں سات ایسی شیاں لکھتے تھے جن کا نام س سے شروع ہوتا ہے یعنی سیب، سیر (لسن)
سحق، سنجہ، سمبو، سبر، سبز (سبزی)۔ سات رنگوں کے دھاگے جاؤ کے گل میں استعمال کرتے تھے سات
دنوں کا لنگن ایرانی (لسن) پر پٹا جاتا تھا یعنی سات، باور، پست، مندو (سات بڑے دیا، یودیوں کے شمع، ان
کے سات شاخیں، پست، شنی (سات دشی)، سات سلام، سات، دوزخ، سات، اصحاب کبف وغیرہ میں بھی سات

کے ہندسے کا لکھنا کاذب ہے۔ بقول انہی سات کھندسے کے انسانی جسم پر مدح اثرات کا ذکر کیا ہے۔ یہی ان پختہ پاک
 کہ رعایت سے ۵ کھندسے غیر معمولی اثرات منسوب کرتے ہیں۔ ۵ کا ہندسہ نظریہ کے ذمہ کے لئے مؤثر سمجھا جاتا ہے
 قالیبنوں میں پانچ پھولوں، پانچ درختوں اور پانچ پتوں کے نقش اسی مقصد کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ تعویذوں میں پانچ
 خانے رکھتے ہیں۔ عربوں اور ایرانیوں کی کوخت گری اور اقلیدی اشکال میں ۷ اور ۵ کے ہندسوں کا نقش بدلتا ہے
 نیشا غوری اور اس کے پیروؤں کا مقدس ہندسہ ۴ تھا جسے وہ طلسماتی کہتے تھے چنانچہ ہندسہ ۴ کہیں مقدس سمجھا جانے
 لگا جنت کے چار دریا، چار آفاق، چاند کے چار مراحل، چاند بیادی رنگ، چار مزاج (سوداوی، دھوی،

بلندی، صغراوی) چار عناصر وغیرہ اسی تقدس سے یاد گار ہیں۔ نیشا غوری مزاج کو روح کی علامت مانتے تھے۔
 ہمارے زمانے میں ڈنگ نے کجیت کے طلسمی اثرات کا ذکر کیا ہے۔ نیشا غوریوں کے فلسفے میں ہندسوں اور حروف کے طلسماتی
 اثرات کو لمبی ہمت حاصل تھی ان کے خیال میں کائنات ہندسوں ہی سے بنی ہے اور حلق اور جفت میں جہل و بیکار اسے
 قائم رکھے ہوئے ہے۔ مسلمانوں میں اخوان الصفاء نے اس نظریے کے حق میں استدلال کیا اور یہ روایت مسلمانوں کے فلسفے
 میں دو کئی جو لوگ حروف کو مقدس مانتے تھے انہیں حروفی کہا جاتا تھا۔ اس فرقے کو مرتد قرار دے کر شاہ جہاں صغری
 نے ان کا قتل عام کر لیا۔ سیسیا یا سفید جادو کا علم اسرار الحروف سے گہر تعلق رکھتا ہے۔ ابن سینا نے حروف کی تین
 قسمیں گنائی ہیں: ۱۔ آتش حروف، ۲۔ اوی م ن ع، ۳۔ ناک حروف ج ز ک س ف ت ع (۲ حروف یاد دی: ۵
 ر ش و ص ط ا ہ م حروف ابی ب و ج ط خ ق۔ یہ تقسیم چار عناصر کی رعایت سے کی گئی ہے گویا ان حروف کے
 اثرات متعین کئے گئے ہیں جن سے طب اور تعویذوں میں کام لیا جاتا ہے۔ ہمارے اس پر زیادے دائرہ کا دردیوں
 باندھتے ہیں کوکبی درخت کے تنے پر ف ہ ع، دا وغیرہ کے حروف بلکہ دیتے ہیں اور پھر دم پڑھتے ہوئے ایک
 کے بعد دوسرے حروف پر کیل ٹھوکتے جاتے ہیں جس حرف پر درد رک جائے اس پر کیل ٹھونک دی جاتی ہے
 مشرق وسطیٰ میں ۱۲ کا ہندسہ مقدس اور طلسماتی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بارہ برجن کی نمائندگی کرتا ہے اس کا تقدس

نی اسٹریسل کے بارہ اجلا اور انا عشرہ کے بارہ اماموں میں موجود ہے۔ ۱۳ کے ہندسے کو اکثر اقوام مغرب اور
 شیطانی سمجھتی رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کلمے جاؤ سے ہے۔ ابلی مغرب دعوت کے وقتوں پر ۱۲ ویں کرکی
 پر نہیں بیٹھتے۔ تو ہم یہ ہے کہ جو شخص ۱۲ نمبر کی کڑی پر بیٹھے گا وہ چند دنوں میں مر جائے گا یہود اسکریٹل حضرت
 عیسیٰ کا ۱۳ واں حواری تھا جس نے خبری کر کے آپ کو گرفتار کر دیا تھا۔ اس کے بعد خاص طور سے عیسائی دنیا میں یہ
 ہندسہ محسوس کیا جانے لگا۔ ایران میں سب سے پہلی گنتی کرتے ہوئے ۱۲ نہیں کہتے بلکہ یازدہ کے بعد زیاد کہہ کر گئے بڑھاتے
 ہیں۔ ایران میں ۱۲ کے ہندسے کو خیر مولیٰ قوت اور برکت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

ہندوؤں کے ہاں جاؤ کو اگم بتا دیتے ہیں۔ شخص اس علم کا ماہر ہو وہ چلا بلی کر دوسرے قاب میں جا سکتا ہے ہوا
 میں ٹار سکتا ہے، پانی پر چل سکتا ہے، ہر کچے درختوں سے چلے سکتا ہے، ہر ملک و سرزمین کو رخ کر سکتا ہے۔
 ہندوؤں کی لوک کہانیوں کا ستانوں میں ایسے جاؤ گروں اور جوگیوں کا ذکر آتا ہے جو اگم بتا کے بل پر جب
 چاہیں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، چشم زدن میں برسوں کی مسافت طے کر سکتے ہیں، ہنتر پڑ کر اچھے سے
 آدمی کو پتھر کا بت بنا دیتے ہیں، دیوانوں میں سرسبز باغ لگا دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے پریم ٹکے موجود ہیں جو کھٹور سے
 کھٹور حسینہ کا دل بوم کر دیتے ہیں اور سے چاہنے والے کا وارو شیدا بنا دیتے ہیں یا وہ چاہنے والوں کے دلوں
 میں نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہندوؤں کا ایک مشہور جاؤ کا کرتب یہ ہے کہ وہ اکبر واحد میں سب کے سامنے آسم کا
 پیرا لگا کر عارضی کی کسی کو پکے ہوئے ٹکے آسم کھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب کے سامنے ایک سہ اسم کی حرف پیکتے
 ہیں اور اسی پر چڑھ کر غائب ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد کسی کا کنا ہو اخون آکر دس زمین پر گر تے ہیں یہ شعبے ہندوؤں کے
 وہ بے قوت ہوا کا سے ہوا میں لگا کر دکھائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوگیوں کے پاس ایک گول ہوتی ہے جس کا
 پاہ جس کی مدد سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں طلسماتی کا جمل لگا کر وہ جس عورت کی طرف دیکھیں وہ بے اختیار ان پر فرقت ہو
 جاتا ہے سانپ کے کالے کا صحن وہ نمبر نماد سے کرتے ہیں جو ان کے دلوں کے مطابق ایک خاص قسم کے ناگ

کے ذمے نکالا جاتا ہے۔ پارسی پتھر سے وہ ہر وحشت کو سونے میں تبدیل کر دینے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ظاہر
ان ترہات کا تعلق تشدید نفسیاتی ٹھیس ہے ہوتا ہے۔ انسان کی جو خواہش عمل دینا میں پوری نہ ہو وہ اسے عالم تخیل میں پوری
کرتا ہے۔ ابتدائے تمدن سے یہ اس کی کمزوری بھی بے کش کر دیا ہوتا اور پھر فرض کر لیا جاتا ہے کہ فی الواقع ایسا ہو گیا
ہے جیسے کوئی بچہ خواہش کرے کہ کش میں ریل کا ڈرائیور ہوتا اور پھر فرض کرے کہ وہ واقعی ریل کا ڈرائیور ہی گیا ہے۔ سب
اور ٹھیک آؤ گا یہ تصور جادو میں شروع سے موجود رہا ہے۔

یورپ کی تاریک صدیوں میں جادو شیطان کی پوجا سے وابستہ ہو گیا۔ جادوگر شیطان سے رابطہ قائم
کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ جادوگر نیوز کے بارے میں مشہور تھا اور شیطان نے
اس کے چہلوں کے ساتھ غفلت میں باقی میں شیطان کے چہلوں کو اکو بائی اور سکوبا لے کہتے تھے جو بقول دیگر جادوگر ہیں
کو عامل کر دیتے تھے۔ جادوگروں اور جادوگر نیوز کی خفیہ مجلس بہت (زُعل کا دن) کی رات کو کسی دیوان جگہ پر
برپا ہوتی تھیں جن کے لئے عموماً چاند کی ۴ ویں رات کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ مجلس سرخے کی باگ تک جادوگر تھیں
کہا جاتا تھا کہ ان مجلسوں میں جادوگر اور جادوگر نیاز شیطان سے معاہدے کرتے تھے۔ کلیسیا نے روم کی عبادت کے
مقابلے میں کالی رسم عبادت ادا کی جاتی تھی جس میں عیسائیوں کی عبادت کا مسخر ادا کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک ماؤ
زادہ برہمن عورت کو قربان کا روپ دیتے تھے۔ پادری کا لباس پہنا ہوتا تھا۔ موم بتیاں بھی سیاہ موم ہی کی بنائی جاتی تھیں
معدن ہما کے بجائے اس تعمیر پر شیطان کے ناموں کا پورا کیا جاتا تھا۔ بہت کی ضیافت میں نیک کھانا
منوع تھا۔ جادوگر نیاز کی شخص کے سامنے سجدے میں گر پڑتیں جسے شیطان کا نائیندہ بنا کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ بہت
کا شیطان کبھی کبھی بکرے یا کالہ کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا جس کی دُم کو جادوگر نیاز بوسہ دیتی تھیں۔ مجلس اور پوجا
کے دو دن میں مرد عورتیں شراب کے نشے میں دھمت دیوانہ وار ناچتے تھے اور ساری رات فسق و فجور میں غرق رہتے
تھے۔

دہلی زمانوں کے یورپی جادو گریوں سے خائف رہتے تھے مبادا وہ منتر پڑھ کر مردوں کو عین اور عورتوں کو بکرا کر دیں اور
 کوئی شراب پکھا نہیں دیوانہ کر دیں تھیں۔ ان کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ دودھ پر پیسے چھون کر چڑھ کر آسمان
 کر کے ان کے خون سے نہریں شراب بناتی ہیں یا ان بچوں کو اپنی خنجر روم میں شیطان کی بھینٹ کر دیتی ہیں۔ یہ
 کے مطابق جادو گریوں کا یہ نہیں پڑتا تھا۔ سہنا منہ قدیم میں لکھا ہے کہ تو جادو گر کی کووندہ چھوٹا بچہ
 انگریز چارم نے ۱۲ نومبر ۱۲۵۵ء کو پہلی بار جادو گریوں کے خلاف حکم جاری کیا جس سے ہر طرف کڑھل کر شراب
 سولہویں اور تیرھویں صدیوں میں سندھ سے یورپ میں جادو گریوں کو آگ کے شعلوں میں پھینکے گا جن کو پیل کیا جائے گا
 کا خیال تھا کہ قدیم یونان کے دلفی کے مندر کی پر ورتان کی طرح جادو گریوں کی کوئی فوق الطبیعی شیطانی قوت نہیں
 ہے اور وہ وہی بتا ہی کہنے لگتی ہیں۔ ڈوی ٹیلی دہا بسبب خاص طور سے نیچے جادو گر عورتوں کے پیچھے نہ گئے ہیں
 عورت میں جادو گر کی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے تھے کہ جادو گر یاں شیطان منہ کی پیروی میں۔ وہ شیطان کے بے گناہ
 اور اس کے ساتھ خلوت میں رہتی ہیں۔ وہ روی کے مقابلے کرتی ہیں۔ ۱۸۴۶ء میں دو ڈوی ٹیلی دہا بسوں اسٹریٹز اور
 جیمز پرنس نے جادو گریوں کے خلاف تحریک تیز کر دی۔ عورتوں پر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ مرد سے زیادہ بڑی پرستش
 اور مردوں سے ان کی تسکین نہ ہو تو شیطان اور اس کے چیلوں کے پاس جاتی ہیں نیز آرم کی تیرہویں سہلی سے پیدا ہونے
 باعث وہ فطرتاً کج فکر اور کج رو ہوتی ہیں لہذا انہیں راہ راست پر لانا ممکن ہے۔ ان کے جادو گر کی بننے کا باعث شہ
 جنسی ہوس ہے جس کی تسکین ممکن نہیں ہے۔ عورت کے فطریہ خبیث ہونے کی یہ دلیل بھی دی گئی کہ جنت میں مہر ہے
 عورت ہی کو شیطان نے مائل کیا تھا اور عورت ہی کے کہنے پر آدم نے پہلا گناہ کیا تھا۔ اسی روز سے عورت اور شیطان
 میں اتحاد قائم ہے جو تین شہو گزروں یعنی انگریزوں کے ہاں خلوت میں جاتی ہیں بعض اہمیت اور کمزوری ان کیوں پر ہی
 جادو گر کی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ۱۵۸۳ء اور ۱۵۹۳ء کے درمیان عرصے میں صرف ٹیسیز کے متعلق
 چار ہزار جادو گر یاں آگ کے جڑے ہوئے شعلوں میں جھونک دی گئیں۔ تو اس اور اس کے فراہمی علاقے میں

عورتوں کو جادو کرنی کا الزام لگا کر انک کے لاؤس جلا کر دکھ دیا گیا یہ عورتیں عام طور سے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں جن کی دولت اور مالک منسلک کر لی جاتی تھی۔ ان پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ وہ شیطان سے پیغمبر لیتی ہیں اور اس سے یہ عہد کرتی ہیں کہ وہ کم از کم ایک سو سو کوڑے پیسے کی قربانی ضرور دیں گی اور بے کہ شہر فرانس میں جب وطن شام و ترک کو بھی جادو کرنی قرار دے کر اسے آگ میں جلا دیا گیا تھا جب کہ بنی صلیب پر جان نہ چڑھتیں یہ قحط سالی کے آثار دکھائی دیتے تو جادو گریوں کا شمار زور پکڑ جاتا تھا یہ وہ باجمعی سے شروع ہوئی اور سارے یورپ میں پھیل گئی عورتوں کو ماوراء برہنہ کر کے اور ان کے بدن میں سریاں چھوڑ چھوڑ کر پتہ لگایا جاتا تھا کہ وہ جادو گریاں ہیں کہ نہیں۔ انھیں ان میں جادو گریوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ان دو صدیوں میں ہزاروں عورتوں کو زندہ سڑک کر دیا گیا جن میں شاہ مند لوگ بے گناہ سمجھے جاتے تھے۔ جادو گریوں کی رسوم عبادت کی کچھ جھلکیاں کوئی چہار دہم کی داشتہ مادام مونتے پان کے سانچ میں ملتی ہیں۔ شاہ کوئی کا جی اس عہد سے بھر گیا اور وہ مادام مونتے فون کی زلف گرہ گیر کا شمار کریگا جس سے قد شاہ مادام مونتے پان کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے شاہ کوئی کا دل دوبارہ جتنے کے لئے تین بد جادو گریوں کی سیوا رسم عبادت میں شرکت کی جہاں اسے قربان گاہ پر برہنہ حالت میں لٹا دیا جاتا تھا اس کی چھاتیوں کے درمیان ایک پیلا رکھا جاتا جس میں کسی شیر خوار بچہ کے ہونے پچے کا خون ہوتا تھا۔ پھر اس بچے سے مشروب تیار کر کے شاہ کوئی کو پلایا جاتا تھا۔ اس رسم کے دوران میں بائبل قدیم کی خوشی کی دیوی ہستار کی مناجات میں بھجن گائے جاتے تھے امریکہ اور یورپ میں آج بھی شیطان کے پجاری سحر میں جو خفیہ مجالس برپا کرتے ہیں۔ وہ جناب عیسیٰ سے خیرائی کا اظہار کرتے ہیں اور شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ازمنہ وسطیٰ کے جادو گروں کے جانشین ہیں۔ وہ بھی کیلیئے رسوم کی تخلیک کرنے کے لئے سیوا رسم عبادت ادا کرتے ہیں۔ ان کی خفیہ مجلس میں کوئی تبا کا خون بہایا جاتا ہے۔ ان کا پروردگار سیوا میں بوس ہوتا ہے جس پر عساقی نشانات کڑھے ہوتے ہیں شیطان پرستوں کے عقیدے کے مطابق شیطان خدا سے زیادہ طاقت ور ہے اور وہ کائنات پر اپنی کوئی ہوئی حاکمیت کو بحال کرنے میں دن رات کوشاں ہے۔

یہ لوگ اپنی سیاہ رسمِ عبادت میں چار چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ۱۱، ایک تہ پادری (۲)، ایک کبی (۳)، ایک کٹوری (۴)، ایک مقدس میزبان، قربان گاہ پر صلیب، انکار مکہ دی جاتی ہے جس پر کٹوری کو مارنا اور ہر ہنر بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پوش پادری عبادت کی دعائیں لکھی پڑھتا ہے۔ سرخ پوش کسی مرنے والے کو دارا کرتی ہے۔ کٹوری کی چھاتیوں کے درمیان شراب کا پیلا رکھتے ہیں اور شراب کے چند قطرے اس کے بدن پر چھڑک دیتے ہیں پھر شیطان یا عشتار دیوی کو مدعو کیا جاتا ہے اس نوع کی جاس شیطان کی پُر جا کے نام پر جنسی کجیروں پر پکارتے ہیں اور اپنے فسق و فجور پر جادو کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔

دوم عبادت کے خاتمے پر جنسی بے راہ روی کے نہایت شرمناک مظاہرے کئے جاتے ہیں۔ جادو و قدیم ترین زمانوں سے اقوامِ عالم میں کم و بیش ایک ہی صورت میں موجود رہا ہے اور آج بھی وحشی قبائلیوں کے علاوہ مذہبِ اقوام میں بھی پایا جاتا ہے لیکن اس کا علمی و تحقیقی مطالعہ علمِ انسان کی تدوین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہارٹسن، سمٹھ، ڈورخائیم، ٹائلر، فریزر، مانی، ٹولک وغیرہ نے علمِ انسان کے مطالعے کے لئے افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا اور امریکہ کے مختلف دیسیوں کا مشاہدہ کیا تو ان پر ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں میں رسوم کے منت کے ساتھ ساتھ جادو کی رسوم و عقائد بھی یکساں نوعیت کی پائی جاتی ہیں۔ اس مشاہدے سے جہاں رسوم کے منت اور جادو کے باہمی ربط کا نتیجہ چلا دیا جادو کی مامیت کے بارے میں تحقیق کا عنوان بھی پیدا ہو گیا۔ نفسی کے طلبہ بھی جادو میں دلچسپی لینے لگے کیوں کہ ان کے خیال میں جادو گریناں قدیم زمانے کے انسان کے دماغ کی نشان دہی کرتی ہیں اور جادو گر کا دھن بڑی حد تک ایک ننھے بچے کے ذہن کے مشابہ ہوتا ہے۔ انھن میں فریزی نے قابلِ قدر کام کیا ہے۔ جادو کی مامیت کے بارے میں جے جی فریزر کے نظریے کو بڑا فروغ ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تائید پیش کریں گے۔

جے جی فریزر کے خیال میں جادو کے بنیادی اصول دو ہیں۔

۱۔ سبب و مسبب جتنا جتنا ہے یا ایک شے دوسری مشابہ شے کو ختم دیتی ہے۔

۲۔ جو شیہ ایک دوسری کے قریب رہی ہوں وہ جلد ہو جانے کے بعد بھی دوسری کے باوجود ایک دوسری کو متاثر

کرتی ہوتی ہیں۔ پیسے کو شب بے قانون اور دوسرے کو قرب یا چھوٹ کا قانون کہا جائے گا تو یہ گندھے اور سنتر شہبہ کے
 قانون پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہیں جادو یا شے کہا جائے گا۔ قرب یا چھوٹ پر مبنی تو یہ گندھوں یا سنتر شہبہ کے جادو کا نام دیا جائے
 گا۔ جادو یا شے ربط خیالات کی شہبہ پر مبنی ہے اور چھوٹ کا جادو ربط خیالات پر منحصر ہے۔ دونوں ربط خیالات کے غلط اطلاق
 کے نتائج ہیں۔ جادو یا شے غلط طور پر فرض کر لیا جاتا ہے کہ جو اشیا کسی وقت ایک دوسری کے قریب رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ ہم سے ربط کرتی ہیں
 اور چھوٹ کا جادو یہ غلط مفروضہ قائم کرتا ہے کہ جو اشیا کسی وقت ایک دوسری کے قریب رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ ہم سے ربط کرتی ہیں
 خواہ بڑی ہوں یا کتنی ہی دوری وقت ہو جائے۔ اس بات کی وضاحت مثالوں سے ہوگی جب کوئی جادوگر کسی مریض کا علاج
 کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ پر وہی علامتیں طاری کر لیتا ہے جو مریض سے ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر مریض رگی میں مبتلا ہے تو
 جادوگر بھی اسی طرح زمین پر دو حرام سے گر کر اکر جاتا ہے۔ متنبہ بناتا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں پیٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح گویا وہ
 مریض کو تسکین دہانے والی دوا کو اپنے میں منتقل کر لیتا ہے جس سے مریض شہبہ بر جاتا ہے اور چونکہ وہ خود بد رُو ہوں کو پہچانتا ہے۔ اس
 لئے وہ اسے چھوڑ کر چل جاتا ہے۔ بعد سے اس کو ترش کسی کی بلائیں تے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یوں اس کے سر کے قریب لے جا
 کر اپنے سر کے قریب ہلاتی ہیں۔ گویا وہ اس کی بلائیں اپنے سر سے رہی ہیں۔ اس کی ایک مددگی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ شاہجہان تخت
 بیمار پڑ گیا شہزادی جہاں آراء نے ایک غلام لایا اور اسے کہا کہ بادشاہ کے چنگ کا چکر لگا کر باہر نکل جائے۔ اسی طرح گویا
 غلام بادشاہ کی بیماری کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ ظہیر الدین بابر کے بارے میں بھی جگہ جگہ یہ حکم لکھی ہیں کہ اس نے ہمایوں کے
 چنگ کے چکر لگا کر اپنے بیٹے کی بیماری کو اپنے سر سے لیا تھا۔ جادوگر جن لوگوں کو ایذا پہنچانا چاہیں ان کے کپڑے کے
 پتے بڑا کر ان میں سریشیاں چھوڑتے ہیں اور اس طرح بڑھم خود اس کی طاقت کا سامان کرتے ہیں کئی دفعہ دشمن کاٹھی کا پتلا بنوا کر
 اسے غدی میں رکھ دیتے ہیں جو جوں وہ پتلا پانی میں گھلتا جاتا ہے دشمن بھی گھل گھل کر مرنے لگتا ہے۔ تاریخ ایران میں لکھا ہے
 کہ ایک دن شاہ عباس صفوی کو کسی نجیبی نے تلبیا کر اگلا ہشتہ آپ پر بڑا بھاری جوڑا۔ بادشاہ نے ایک شخص یوسف خاں نامی کو
 تخت و تاج سونپ دیا کہ اسے والی طاقت اس پر سے نل جائے ہفتے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا اسرائیلی روایات میں

قربانی کی بکری کی دم بھی جادو بال پر پڑتی تھی سال میں ایک مرتبہ سب مرد عورتیں قربانی کی بکری کو باری باری چھرتی تھیں
 کیلے اپنے گناہ اُسے منتقل کر دی ہیں اور پھر ایک اونچی چٹان سے گر کر بکری کو ہلاک کر دیتے تھے۔ قُرب یا چھوت کا جادو دیوں
 بھی کیا جاتا ہے کہ شخص کو ضرر پہنچانا مقصود ہو اُس کے سر کے بال، ناخن یا پاؤں تلے کی ہڈی لے کر اس پر منتر پڑھتے اور پھر اسے
 آگ میں پھینک دیتے ہیں خیال یہ ہے کہ اس طرح وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ سب سے بھی ایسا، افریقہ اور آسٹریلیا کے علاوہ ہندوستان
 کے بعض علاقوں میں بھی سر کے بال اور ترانے ہوئے ناخن وغیرہ نہایت احتیاط سے چھپا کر رکھتے ہیں مبادا وہ کسی دشمن کے ہاتھ
 لگ جائیں۔ اس عمل کی تہ میں یہ بھی خیال مغلبن ہے کہ چونکہ سر کے بال یا ناخن اس شخص کے جسم کے تھے اس لئے بعد ہونے کے بعد
 اُن میں اور اُن شخص میں ربط و تعلق باقی ہے لہذا انہیں جلانے سے وہ بھی تپ کی آگ میں جلی کر مر جائے گا بعض قبائل پناہ نام
 کسی اجنبی کو نہیں بتاتے کہ اس طرح وہ اجنبی کے قابو میں آجائیں گے۔ ہندوؤں میں اس کا بھی بچے کے تین تین نام رکھتے ہیں۔ اور
 بعض دفعہ دلہن کے سسرال آنے پر اس کا نیا نام رکھ دیا جاتا ہے۔

جسے بھی فریزر نے جادو کے دو شعبوں کا ذکر نہایت تفصیل سے کیا ہے، ۱۔ مُبثت (دن منہی مُبثت عمل کے سلسلہ و اقدار کو
 رونما کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور منہی یا میوٹے نام پر یہ دیکھنا کہ واقعہ کو قوت پذیر ہونے سے روک دیا جاتا ہے یہ دونوں اشارات
 مشابہت اور قُرب کے قوانین کے تحت پیدا کیے جاتے ہیں میوٹے اور اخلاق روک ٹوک میں فرق ہے مثلاً یہ کہنا میوٹے نہیں
 ہے کہ اپنا ہاتھ آگ پر نہ رکھو یہ تو قسم یا سہ کی بات ہوگی کہ یہی ایک حقیقی خطرہ موجود ہے جب کہ میوٹے روک ٹوک میں خطرناک
 نتیجہ یا عداوت کا احتمال محض و امیر بے بنیاد ہوتا ہے مثلاً یہ میوٹے محض دامن ہرے کہ کوئی ہاتھ یا اعضاء عورت رتجہ کے پاس پھٹنے
 نہ پائے۔ خوشی قبائل میں منع حمل سے دو ماہ پہلے عورت کا رتجہ کا رتجہ منوع ہے مبادا اس سے جنین کی نتریاں اُلجھ جائیں
 جادو بال پر پڑنے کی معروف مثال یہ ہے کہ جادو سمار کے اندر رونی علاقے میں عورتیں دھان کی فصل جو تے وقت اپنے سر کے بال
 کٹے رکھتی ہیں کہ فصل گھنٹی ہو اور اس کی بالیں لمبی ہوں۔ ریگنڈا کے ایک قبیلے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ عورت باغچہ ہوا اس
 کے شکر کے باغیچے کے پیر اور پودے مڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جنگلی قبیلے میں یہ خیال عام ہے کہ عورت جڑواں

کیلے کھانے اس کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔

افریقہ اور آسٹریلیا کے وحشی دیسیوں میں اجتماعی جادو بھی کیا جاتا ہے جس سے سارے قبیلے کو نقص پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں کہیں عمری بہتری کے لئے جادو کی رسوم ادا کی جاتی ہیں وہاں جادوگر کا منصب بڑی اہمیت حاصل کر لیتا ہے اور بعض اوقات وہ سردار یا بادشاہ بھی بن جاتا ہے چنانچہ قبیلے کے چالاک اور جادو پسند آدمی اس منصب کے حصول کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور اس طرح دودولت اور حکومت سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ ان مکاروں کو بخوبی علم تھا ہے کہ سادہ لوح عوام کے ذہن و قلب پر کس طرح تسلط قائم کیا جاسکتا ہے اور انہیں کیسے اپنے مفادات کی پرورش کے لئے اکڑا کر بنایا جاسکتا ہے چنانچہ شرع سے غیر معمولی زمین دیاں اور نیم باز لوگ ہی حکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتے رہے ہیں۔

عالم ہادی کے سائنٹفک اور جادوئی نقطہ نظر میں گہری مماثلت ہے۔ دونوں کی رو سے واقعات کا تسلسل باقی ماندہ اور متغیر تصور کیا جاتا ہے یعنی واقعات پر اٹل قوانین حاوی ہیں جن کے عمل کو پہلے سے دیکھا اور قیاس کیا جاسکتا ہے دونوں کائنات میں سلسلہ سبب و سبب کے قائل ہیں اور اس میں حوادثے اور تون کنشیں ملتے۔ دونوں میں اُن لوگوں کے سامنے جو ایشیا کے لہب کا علم رکھتے ہیں۔ وسیع امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ منس و ان اور جادو گر پر اسرار و منس سے واقفیت پیدا کر کے پیچھے اعمال کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جادو اور منس دونوں انسانی کے لئے جذب کشش کا باعث ہوتے رہے ہیں اور اسے تحصیل علم کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔

جادو کی نئی نئی بات میں نہیں ہے کہ واقعات میں رابطہ و تسلسل پایا جاتا ہے جس کی تہ میں چند قوانین ہیں بلکہ نتائج پر حاوی قوانین کا غلط تصور ہے مثلاً یہ خیالات کا غلط ربط جادو و اٹل کا باعث ہے اور قریب کے خیالات کا غلط ربط چھوٹ کا جادو پیدا کرتا ہے۔ ربط خیالات کے اصول انسانی ذہن میں ترتیب و نظم پیدا کرتے ہیں اور ذہنی عمل کے لئے ضروری ہیں۔ ان کا اطلاق منطقی کی رو سے کیا جائے تو منس جنم لیتی ہے یہ کہنا غلط ہے کہ سارا جادو ہی ایک بے شمار بے مصرف کوشش ثابت

ہر قدیم زمانے سے انسان ان قوانین کی نوب میں رہا ہے جن سے وہ قدرتی مظاہر پر قابو پاسکتا۔ اور انہیں اپنے حسب
 مشاثر سکتا۔ اس گوشش میں اس نے کچھ صحیح نتائج اخذ کئے جن سے سانس کی نشاۃ ثانی جب کہ جادو غلط نتائج کا پروردہ ہے
 مذہب میں پہلے فوق الطبع ہستیوں پر عقیدہ رکھا جاتا ہے جو کائنات پر تصرف میں اور پھر انہیں خوش کر کے اپنا کام
 لگانے کی گوشش کی جاتی ہے گویا مذہب کی دوسرے نیچر کے قوانین میں رد و بدل کے امکانات موجود ہیں۔ دوسرے غلطوں میں نیچر کے
 قوانین کو فوق الطبع ہستیاں اپنی مرضی کے مطابقی موڑ توڑ سکتی ہیں۔ نیچر کے قوانین میں تغیر پذیری یا رد و بدل کا امکان جادو اور
 سانس دونوں کے اصول کے خلاف ہے کیوں کہ ان دونوں کی رو سے نیچر کے اعمال اٹل ہیں اور ہمیں منت سماجت سے
 اپنی اپنی راہ سے بنایا نہیں جاسکتا۔ جادوئی اور سائنٹیفک نقطہ نظر اور مذہبی نقطہ نظر کے اس اختلاف سے ایک سوال پیدا ہوتا
 ہے۔ کیا کائنات پر تصرف طاقتیں بشعور شخصیات میں یا بے شعور اور غیر شخصیات میں۔ مذہب اول الذکر پر عقیدہ رکھتا ہے اس لئے
 وہ ان فوق الطبع شخصیتوں کی دیکھنا پر ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی انسانی قدرت کو منت سماجت سے پناہ دے دینا
 پر گناہ کیا جاسکتا ہے غیر ذی شعور کی دیکھنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ اٹل قوانین کو اس طرح بدلا جاسکتا ہے چنانچہ
 مذہبی دوسرے جادوئی اور سائنٹیفک رویے کے مخالف ہے۔ جادو اور سانس دونوں کی رو سے کائنات میں چند اٹل قوانین
 کا فرما میں جنہیں منت سماجت سے بدلا نہیں جاسکتا۔ یہ اصول جادوئی مخفی ہے سانس میں ظاہر ہے۔ جادو بے شک غلطی
 کا نایید ہے لیکن ہی نے سانس کی ترقی کے لئے راہ ہموار کی تھی جب جادو کی غلطیوں کا لانا نہ کیا گیا تو سانس معرض وجود میں
 آسکتی۔ جادو گر غلطیوں کا انتخاب نہ کرتے تو سانس دونوں کے لئے حق و صداقت تک پہنچنا امر محال سے کم نہ تھا۔ جادو گر اور
 سانس دونوں کو صداقت اور حقیقت کی جستجو تھی۔ سانس دان خضر کی طرح منزل مقصود تک پہنچ گیا جب کہ جادو گر بلندہ کی طرح
 راستے ہی میں جھٹک کر رہ گیا۔

ہمیں بھولنا نہ چاہئے کہ جادو ہی سے طب، ہیئت، کیمیا اور اعلیٰ سانس کی تھی مصروف ایم کی طلب جس سے بعد میں
 ہمارے بہت کچھ فائدہ اٹھا یا جادو بالمش ہی پر مبنی تھی مثلاً مہجری، طب، کے خیال میں بادام کی شکل آنکھ کی ہے اس

نے باوام کھانا مقوی بقصر ہے۔ انار جگر کے مشابہ ہے۔ اس نے فزنی جگر ہے۔ سیب گل گل دل کی ہے اس نے سیب کا استعمال دل کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ علم نجوم کسی زمانے میں جادو کے تصرف میں تھا۔ اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ہر مساوی انسان کے طالع پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ باہل کے پروہت۔ بلند مناروں پر چڑھ کر یانوں کی گردش کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن میں نمبرہ اور شری معد تھے اور اصل اور سرخ شخص سمجھے جاتے تھے کسی شخص کی پیدائش پر دیکھا جاتا تھا کہ کون سا پادہ نور اور پر اثر انداز ہو گا۔ یہ قدیم و اہم آج بھی باقی ہے۔ علم نجوم بالآخر بہت کی صورت میں سائنس بن گیا کیسا سبب خطائے کیمیشری کی بنیاد رکھی کیسا گروں کا خیال تھا کہ آفتاب کی شعاعوں سے سونا اور چاند کی کرنوں سے چاندی بنتی ہے۔ اس سے معمولی دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی آرزو پیدا ہوئی جس نے ہزاروں جہتوں کی زندگیاں تباہ کیں۔ رنگ پر کی تلاش میں اچھے خالصے پڑے لکھے باہوش ہزاروں تجربہ گراں سب کے لیکن انہی کی یاد گار گروں کے تجربات سے بالآخر کیمیشری کی عظیم سائنس وجود میں آئی۔ عملی سائنس جادو گروں کے شجودوں سے یاد گار ہے۔ آدی جادو گروں کے تجربات کے سبب مختلف قسم کی کلیں بنانے پر قادر ہوا۔ مفسق نے چاند و خشب سے چاند نکال دیا لیکن اس شہد بادی کی تر میں ٹھوس کیمیا کی اصول کار فرما تھے۔

جیسا کہ ہم مختصر انداز کر چکے ہیں تحلیل نفسی کی رو سے جادو کا اخذ بچپن کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتا ہے فرائڈ نے بالخصوص اس کے پیروں اور کلاں رنگ نے باعوم اسی تحقیقات سے فائدہ اٹھایا جو بچے کی فزیر نے جادو کے بارے میں کی تھیں۔ ان کا روشنی میں فرائڈ کے پیروں نے کہا انسان بچپن کے دور شیر خوارگی میں خیال کی ہمہ گیر کارفرمائی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس مرحلے پر بچے کو عالم خارجی کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات اور خیالات خارجی عالم پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں مثلاً اس کی بھوک فوری طور پر دودھ مہیا کر دیتی ہے یعنی لوگ جو جسمانی طور پر بانج ہونے کے باوجود ذہنی اور نفسیاتی پہلو سے نابالغ ہی رہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو خواہش خود اپنی تکمیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے چنانچہ وہ عملی جہد و جد سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جادو گر بھی جو ذہنا نابالغ ہوتا ہے خارجی کے تقاضوں

حقیقت پسندانہ منافقت نہیں کہتا بلکہ مٹھی ٹھکانے اپنی خواہشات کے مندر پر خارج کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔

جی فریئر کا ایک اور مشہور نظریہ یہ ہے کہ جادو مذہب سے پہلے صورت پذیر ہوا تھا۔ اس نے وحشیوں کے دوسرے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے۔

اسٹیریٹا کے دیسوں میں جادو کا اثر آج بھی ملتا ہے۔ مذہب فوق الطبعی باتوں کی تالیف قلب کے مفہوم میں ان کے یہاں موقوف ہے چنانچہ اسٹیریٹا میں جادو گر تو بہت ہیں پر پروہت ایک بھی دکھائی نہیں دیتا لوگ ستروں یا مثبت جادو کے دوسرے طریقوں سے اپنے قبیلے والوں یا فطرتی مظاہر کو مجبور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن دیوتاؤں کو دیا یا قربانی دے کر خوش کرنے کا خیال کسی کو نہیں آتا۔

اس قدیم ترین معاشرے میں جادو موجود ہے لیکن مذہب غائب ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ مذہب اقوام بھی معاشرے کے ارتقاء کی ابتداء میں اسی مرحلے سے گزرتی ہوں گی۔ انہوں نے پہلے پہل فطرتی مظاہر ہی کو مجبور کر کے اپنے کام نکلانے کی کاوش کی ہوگی۔ اور بعد میں ان کی تالیف قلب کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ اگرچہ جس طرح تمدن کے مادی پہلو میں تہذیب کا زمانہ تھا۔ اسی طرح فکری پہلو سے جادو کا ابتدائی دور تھا۔ آج بھی جادو کا اثر و نفوذ دنیا بھر کی مذہب اقوام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور جادو کی دیکھیں اقوام عالم میں ایک ہی صورت میں ملتی ہیں۔ یہ سب سب جڑ یورپ میں اسی طرح پائی ہیں جس شکل میں ہندو قدیم یا مصر قدیم میں پائی جاتی تھیں اور میسے افریقہ اور اسٹیریٹا کے قبائلیوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ تہذیب و تمدن اور مذہب و عرفان کی اشاعت کے باوجود مذہب انسانی کی تہ میں جادو کا اثر باقی ہے۔

ایک سوال یہ پیدا ہو گا کہ اگر جادو مذہب سے پہلے موجود تھا تو انسان نے جادو کو ترک کر کے مذہب کو کیوں اپنایا۔ اس

کا ایک جوتا تزییہ ہے کہ انسان نے سانس کی روشنی کے پھیل جانے کے باوصف ابھی تک جادو کرکشی طور پر نہیں سمجھوٹا اور جادو کے اثرات مذہب میں بھی باقی و برقرار ہے۔ دعاؤں اور دواؤں کے تاثیر پر بعض لوگ اس سچ بھی عقیدہ رکھتے

ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ چند الفاظ کو بلا بد پرھنے سے حسبِ مشائخ حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ بہر حال فرد کا کہنا ہے کہ عقل و خود کی نشوونما کے ساتھ انسان نے جادو کے جملہ لاپرواہی کو بھانپ لیا۔ زیرک اور فہیمہ لوگ جان گئے کہ جادو کی دوسرے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے جادو سے بہتر اور زیادہ موثر طریقے دریافت کرنے کی کوشش کی جس سے مذہب اور سائنس کی ضرورت کا احساس ہونے لگا جب جادو اور مذہب میں فرق نمایاں ہوا تو پھر یہ کلمے اہل مذہب نے دعا اور قربانی کو اپنا لیا اور جادو دھرم پرست اور جاہل طبقے کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ بعد میں جب کائنات پر تصرف شخصی قوتوں کی جگہ فطری قوت اور آفاقی قانون کا تصور ابھر کر سامنے آیا جو سبب و سبب کے حیرانہ حقیقت پر مبنی تھا اور کسی شخصی دعوے اور خواہش سے آزاد تھا تو سائنس کے لئے زمین ہموار ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ ڈاکٹر ڈیوڈ فارستو نے کہا ہے اس کے باوجود جادو باقی رہا اس کی جندوستان میں برہمن اور شیو یا برہما کو اپنے مشرکوں کے زور سے اپنا کام کرانے پر مجبور کر دیتے ہیں ان کا شہرہ وادعا ہے تمام کائنات دیوتاؤں کے قبضے میں ہے، دیوتاؤں کے قبضے میں یہی ہنتر برہمنوں کے نثار ہیں، لہذا برہمن ہی دیوتا ہیں۔ برہمن پر ہتھوں کی صورت میں اس سچ بھی جندوستان میں قدیم دور کے جادو گر زندہ ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ فارستو کے الفاظ میں لے

جادو صرف وحشی قبائل تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام سامانہ قوتوں میں نمودار ہو چکا ہے اور جدید تمدن بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کا اظہار توہم پرستی اور خاص طور سے خوش قسمتی اور بد قسمتی کے عقیدے میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اعمال خوش نصیبی پر اور دوسرے بد نصیبی پر منتج ہوتے ہیں۔ دھرم پرستوں کا عقیدہ ہے کہ آفات کو ٹالا جاسکتا ہے یا دوسرے لوگوں کو آفات کی زد میں لایا جاسکتا ہے۔ روزمرہ کی مثالوں میں تعویذ گنڈے اور ڈونے نوکے میں پلوں کا نمکس ہونا، اس کے ہندسے، نلکے کے گر جانے

آئیے کاٹھ جانا وغیرہ۔ وعادوں اور بدو عادوں میں بھی جادو کار فرما ہے کیوں کہ ان سے بھی کسی کی بھلائی یا ایذا رسانی مقصود ہوتی ہے۔ جب کے قصویدوں میں بھی جادو کا اثر باقی ہے۔

آسٹریلیا جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور شمالی امریکہ کے کبھی قبائلیوں میں جادو اپنی قدیم صورت میں موجود ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انہی قبائل کی زندگی کے مشاہدے سے علمائے علم انسان نے پتہ چلے کہ انہوں نے انسان کے جادو کی رسوم پر قدیم آرائشیں کی ہیں۔ قبائلیوں کے ذہن و قلب پر نیک اور بدردعوں کا یہ تصور پوری طرح چھایا ہوا ہے جو ان کی شکلات اور کثرت میں ان کی امداد سے وہ اپنے دشمنوں کا قلع قمع کر سکتے ہیں۔ ان کے یہاں مساکین جادو گر شہنشاہ اور بادشاہ برسرِ تلوار بسلا واقعات رکھ ہی ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ ان کی حد درجے تعظیم و تکریم کی جاتی ہے اور بعض واقعات وہ اپنے قبیلے کے سردار بھی بن جاتے ہیں۔ قبائلیوں کے عقیدے کے مطابق مہرمن یا موت طبعی واقعات نہیں ہوتے بلکہ دشمنوں کے جادو یا بدردعوں کے اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں چنانچہ کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کے علاج کے لئے جادو گر کو بلایا جاتا ہے جو مناسب منتر پڑھ کر عمل کر کے دماغ کا علاج کرتا ہے۔ یہ جادو گر شہنشاہ بھی ہوتا ہے جس کے تصرف میں نیک اور بدردعوں ہوتی ہیں مرض مٹول کر جانے تو وہ اپنے کپ پر دائرگی کی حالت ظاہری کر کے بدروح کو حاضر کرتا ہے اور اسے اپنے منتروں سے دماغ کو دھنکھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ خرقہ کے ڈیسوں میں عام عقیدہ ہے کہ بعض جادو گر منتر کے زور سے شیر یا بھیڑیے کا رُپ دھاریتے ہیں۔ اور اپنے دشمنوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ جادو گر نکال دیتے ہیں لوگوں کا خون پی کر انہیں جلاک کر دیتے ہیں دشمنی مساترے میں جادو کی بے شمار رسوم و رنجیں جن کے تفصیل باخراہ آگئی ہیں اور بڑا اشتہار دیا ہوا ہے خشک سال کی صورت میں جادو گر دلوں سے مہذبہ برساتنے کو کہا جاتا ہے۔ ڈیلاگو اسٹیج کے قبائلی بدو ونگا بادشاہ برساتا ہوا اپنے اجداد کی قبروں پر پانی اُٹھاتے ہیں۔ ہٹا میں نیم برتنہ عورتیں دریا کے پانی میں کھری ہو کر اس مقصد کے حصول کے لئے ایک دوسری پر پال کے چھینٹے اچھائی ہیں۔

قبائلی کالے جادو سے سخت خائف ہوتے ہیں۔ کالے جادو کی طاقت کا راز نفسیاتی اثر اندازی میں ہے۔ جادو گر جس شخص

کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اُسے صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ جلی گزرتا دہشت سے نہ حال ہو جاتا ہے اور چند ہی روز میں کھل کھل کر موت کے گھاٹ تر جاتا ہے۔ آخرت میں موت کے اس پیغام کو ادا کتا ہے جس شخص پر اس کا ڈال دیا جائے یعنی یہ پیغام صحیح دیا جائے کہ تم پر موت کا جادو ڈال دیا گیا ہے تو وہ چند ہی روز میں مر جاتا ہے اسی طرح جس شخص کو بتلا دیا جائے کہ جادو گراں کا کپڑے کا پتلا بنا کر اس میں مونیال چھو رہا ہے تو وہ اپنی بھونپڑی میں گھس کر لیٹ رہتا ہے اور چند دنوں میں دم توڑ دیتا ہے۔

قبائلی لہر کو حیات کی علامت سمجھتے ہیں اس لئے ان کے اہل مداح یہ ہے کہ فضل ہونے سے پہلے کھیت میں کسی شخص کو فدا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا لہر زمین میں جذب ہو کر اسے توانائی بخشنے اور اس کی بارشوں میں اضافہ کرے۔ ہندوستان کے ٹوڈا قبیلے میں اس مقصد کے لئے ایک جوان لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی قبائلی کسی ہاتھ مورت کو کھیتی کے قریب چھپکھپے نہیں دیتے۔ میاں داس کی مذہبیری سب ہو جائے۔ اکبر دور کے لال ہندی کھیت میں بن چلائے سے پہلے کسی ایسے مرد یا عورت کی قربانی کرتے ہیں جسے خاص اس مقصد کے لئے بلا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کالی دیوی کی خوفناک مورتی کے سامنے انسان قربانی کئے جاتے تھے تاکہ دوبارہ جنگی یا کھیتی بڑی میں برکت ہو۔ آج کل کلکتہ (کالی کتا) کے مندر میں کالی دیوی کو کریوں کی جھینٹ دی جاتی ہے جن کا بہت ہوا ہو یا ہاتھ عورتیں حصول اولاد کے لئے چاہتی ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کی اکثر رسوم میں کسی مذکی کا خون بالضرور بہایا جاتا ہے یہ خون شیر خوار بچے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کالی کی کا بھی اور مقدس بکرے اور سفید مرغے کا بھی۔ جادو گروں اور جادو گرونیوں کے خیال میں شیطان کو خوش کرنے کے لئے خون بہانا ضروری ہے۔ برصغیر ہندوپاک کے شہروں اور دیہات میں جادو کی رسوم باقی ہیں مایں رسوم نے سیکڑوں توہنات کو جنم دیا ہے جن کا شاہہ مسدو کھس۔ نظر بد و جینز میں کیا جاسکتا ہے۔ کسی کا شیر خوار بچہ یا بچہ پائے یا اس کی جھینس پورا دو دھنہ دے تو عورتیں سیدھی پردہ ہوتی اور پیر نادوں کے پاس جاتی ہیں اور انہیں کچھ جھینٹ یا شیر خوار بچے دے کر تعویذ دھاگا کراتی ہیں۔ ایک پیر زادے کو جانتا ہوں جو عرصے سے پہلے ایک مسدوق تعویذوں کا بھر کے رکھ لیتا ہے۔ کسی کی جو دوسرے کش ہو۔ اس کی ٹرکا ہو بچہ پائی سے ہو کھتا جادو ہو۔ دودھ پونے پر کھنکھن نہ نکلتا ہو۔ خاوند جابر ہو۔ ابلکیناں کاتی ہوں گائے پھڑے نہ دیتی

بیٹیا بیوی کے گلے لگنے پر ماں باپ سے رٹتا ہوا، خانہ کسی دوسری عورت پر فریفتہ ہو جاتے، بیوی بدکار ہو، ایام میں خلل پڑتا ہے
 ملازمین نہ جو تپ نہ اتنا ہوا صاحب کہہ جے ہوں، ان کی فصل میں بھتے چھدرے گتے ہوں یا گندم کو گل پڑ گئی ہو، بھینس کو ٹوکھلی گت
 یزاد و صاحب سب کو وہی نعمت دھارا، تحویذ مسنونہ سے نکال نکال کر دیتے جاتے ہیں یا دہر ایک سے دس، دس روپے ہوتے
 رساوہ دس روپوں کے ذہن میں یہ عقیدہ اس کا گویا گیلے کے پیروں کو زندہ یا زنا اور شیرنی دینے سے آدمی بر قسم کی کفایت ارضی و
 ہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پیر و مرشد شریک ہیں ان کے اس سے اتنے میں بعض بٹے کے پیر زادے جو بھٹے نکالنے کے بہانے خوش شکل فوج
 دن کو در غلا لیتے ہیں اور کچھ کجکار انہیں جگا کر بھی لے جاتے ہیں۔ ایسے کئی جرائم پولیس کی گرفت میں آتے رہتے ہیں جو رتوں غمے
 یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ پیر زادوں کے ساتھ غفلت میں جانے سے ان پر دھنڈا لگ کر حرام ہو جاتی ہے۔ میں ایک بھائی پیر
 تاجیوں جو ایک جوان اور خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا لیکن وہ بچے پر ہاتھ دھرنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن پیر صاحب نے
 ہنوا بھیجا کہ تو ہماری بات نہیں مانے گی تو ہم سوتے میں تجھے شیریں کر دیا کریں گے۔ وہ عورت سخت اثر پذیر اور خوفزدہ ہوئی اس
 نے ٹیٹی تو خواب میں کیا دکھتی ہے کہ ایک شیر نے اسے دبوچ لیا ہے۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوف سے تھر تھر کا پھٹنے
 لگی تھیں ایسا ہی ہوا اس عورت نے نہ سچا ہو کر پیر صاحب کی خواہش پوری کی اور اپنی جان چھڑائی پیر صاحب نے ظاہر
 باؤد گروں کا اثر پذیری کا حربہ کامیابی سے برتنا تھا۔

مرد طبقہ پہاڑی علاقے جادو کا گڑھ مانے جاتے ہیں جہاں آج بھی بڑی بڑی قبریں دے کر جادو گروں سے دشمنوں کو ہلاک کیا
 ہے یا اپنی مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ پولیس کے کاغذوں میں دیے ہوئے نام کو دندا دھنڈا ہے جب کسی جادو گر نے رقم
 کو شکیا کھلا دی اور وہاں رہاں رکھ کر گھر گیا۔ جادو کرنے سے اپنے جادو کا اثر بھر دیا تھا۔ بیان میں اپنے نوجوان کے
 کا ایک سنگھوں دیکھا دتھ بیان کروں گا میری ایک دور کی رشتہ دار عورت کے تین مویسے بیٹے تھے جو قندہ اُسے ایک
 بھجاتے تھے۔ اس کی راہ بھگت راؤ شیر کی چند بچوت عورتوں سے تھی جو جادو کی برہم میں جہالت کہتی تھیں۔ ان کے
 س سے اس خاتون نے کہیں سے ایک کھوٹیری اور کچھ بڑیاں حاصل کیں۔ وہ چھپ چھپ کر اس کھوٹیری کو بڑیوں سے

بجاتی اور اپنے سوتیلے بیٹوں کو سزا پہنچانے کے لئے نکلنے لگتی تھی۔ ایک دن اس کے سب سے چھوٹے سوتیلے بیٹے جس کی عمر دو برس رہی ہوگی نظر پکڑنے لگا اور بڑی بھانے اور دستر چھتے دیکھ لیا۔ اس نے تیری خود اس کا اور اس کے بھائیوں کا نام یاد کیا تھا۔ وہ دہشت سے تھر تھرا پتا ہوا دیوان خانے میں گیا جہاں اس کے بڑے بھائیوں کے ساتھ جن سے میری دوستی تھی بیٹھا ہوا تھا۔ بچے نے گلیڈ نے ہوئے لمبے میں جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ہمیں بتلایا اور بستر پر بیٹھ کر گڑبڑا۔ اس کی باتیں سن کر بڑے بھائیوں کے چہروں کا رنگ فنی ہو گیا اور انہوں نے سر اٹھ کر کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ مجھے ان کے چہروں پر اڑتی ہوئی برائیاں اس کی بھی یاد ہیں۔ یہ خوش قسمتی سے نوغیر کی کے دور ہی میں قبرم کے توہمات کی تید سے اس کا دبوچ چکا تھا۔ میں نے ان کی تشقی کی اور سسکا کر کہا کہ یہ سب تمہارے دم کے کرشمے ہیں تمہاری عقل پر داس نہ کرو یہ صورت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تم سو سسکا کرو اور اسے کھڑکی پر بھانے دو۔ وہ کبھی بھی تمہارا بالیہ لکھا نہیں کر سکے گی جتنی زیادہ کمر پڑی بھانے گی اتنی ہی تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ مجھے سسکاتے دیکھ کر اور میری باتیں سن کر ان کے زرد چہروں پر لالہ دور لگی اور وہ سنبھل کر باتیں کرنے لگے۔ آخر وہی کچھ ہوا جو میں نے کہا تھا۔ ان کی سوتیلی ماں کھڑکی پر بجاتی رہی اور ان کی جوانی پر نکھار آتا گیا۔ تینوں کے تیزوں بڑے کرلی اور شہ زور گھوڑ بن گئے۔ سچ بھی جب کبھی یہ واقعہ یاد آتا ہے ہم سب خوب کھنکھاتا رہتے ہیں۔

ہمارے اس خشک سالی میں بارش برسانے کے ٹوٹکے قدیم زمانے سے موجود ہیں۔ اگرچہ زمیٹہ برسانے والے جادو گر غائب ہو چکے ہیں۔ سادوں میں بارش سنہ ہوں تو کن سخت گھبرا جاتے ہیں کیوں کہ ان کی سادگی کی فصل تباہ ہو جاتی ہے اور اڑکی کی بوائی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان ایام میں ان کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں اور وہ اٹھتے بیٹھتے خشک سال کا درنا کرتے رہتے ہیں اور زمیٹہ برسانے کے ٹوٹکوں سے رجوع لانے میں۔ عام طور سے کسی سیریزادے پر پاؤں گرایا جاتا ہے۔ یا کسی ایسے جوان کو بلایا جاتا ہے جو پاکیزہ اور ان کے الفاظ میں ٹکڑ کا سچا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس طرح بادل کو برسنے کی ترغیب ہوتی ہے کبھی کبھار بچیاں اپنا گڈ اور گڈی سے کرگلی میں نکل آتی ہیں۔ انہیں زمین پر رکھ کر گڈ گڈای جاتی ہے اور جب دُحواں اٹھتا ہے تو اس کے گرد حلقہ باندھ کر پیٹنے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ آواز بنا کر گاتی جاتی ہیں۔

گڈی گڈا سڈیا ۔ دس میاں کالیسا

گڈی گڈا پٹیا ۔ دس میاں چٹیا

کالیاں اٹاں کالے روڑ

میںہ وساؤ زور زور

اس طرح دھواں اوڑ بھج کر کالے اور سفید دونوں بادلوں کو برسنے کے لئے پکارا جاتا ہے۔ میںہ برسانے کا ایک ٹوٹکا بہت لمپ ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے پنجاب کے دیہات کے علاوہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ پنجاب میں اس کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب میںہ برسانے کے مارے چلے اور ٹوٹکے ناکام ہو جائیں، بادل گھر گھرا تے ہیں اور ایک بڑی نہ پڑے تو کنواری جوان لڑکیاں آخری ٹوٹا کرنے کے لئے سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس ٹوٹے کو سخت داز میں رکھا جاتا ہے۔ وہ ایک پڑناٹا یا گھڑے کے غلاظت سے بھر لیتی ہیں اور پھر اس میں پانی آندیل کر ڈری دوپہر کے وقت جب ہی طم سے لوگ گھروں میں گھسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بے پاؤں چھتوں پر سے جوتی ہوئی کسی ڈاکا بڑھیا کے مکان کی منڈیر پر پرتی اور دھبے وہ گھڑا اس کھن میں چھلک کر پھوڑتی ہیں اور پھر بھاگ کر چھپ جاتی ہیں۔ بڑیا اپنے کھن میں بھری ہوئی غلاظت کو دیکھ کر طیش سے بل کھاتی اور پھینک دیتی ہوئی پک کر اپنی بھت پر چڑھ جاتی ہے اور کھلے دلیوں کے نام سے رے کر اور پیچ پیچ کر گالیاں بکتی ہے۔ وہ اپنی کمرے اپنے دوپٹے کا سنگلا باندھ لیتی ہے اور دھنش لیتی ہے کہ شیطان بھی جن کر بھاگ جاتا ہو گا اس کی حصار اور گالیاں بادل تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ گھر کر برسا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ڈڈوں بھینسا کہتے ہیں۔ ایک بار راقم الحروف نے دیکھا کہ ایک بڑیا دوپہر سے شام تک دھنش لیتی رہی اور پیچ پیچ کر کھلے والوں کانک میں دم کر دیا اور شام کو بادل جو پہلے گھرا کھڑا تھا اس دھڑے سے سولا دھار برسا کہ وہ بھاگ کر نیچے چل گئی۔ عام خیال یہ ہے کہ بادل اس بڑیا کی گالوں کی تاب نہ لاسکتا۔ میں نے ڈڈوں بھینسنے والی لڑکیوں کے چہروں پر فتح مندی کی سکڑائیں بھی دیکھیں جو آج تک مجھے یاد ہیں۔ خاص ہے کہ یہ شخص ایک اتفاق تھا۔ اس سے پہلے کئی ٹوٹے ناکام ہو چکے تھے اس کے باوجود جب میںہ کی بوجھاڑ پڑی تو

لئے گئے کہ یہ اسی بڑھیا کی گلیوں کا کٹہر ہے۔ یہ ایک نعیانی تجربہ ہے کہ لوگ حُسنِ افق کو کھینچتے ہیں مثلاً ایک پیرزادہ
 دن کو اولادِ زینہ کا تعویذ دیتا ہے تو کہے یہاں بیاید نہیں ہوتا لیکن دوسری کے گھر بیاید پامر تو لوگ نامیوں کو کھینچ
 یں اور کامیابی کو کرامت قرار دیتے ہیں۔ عوام کی یہی سادہ لوحی جاہلے پیرزادوں کے لئے سونے کی کان بن گئی ہے۔
 ہاں پیرزادے قدیم جادو گروں سے یادگار ہیں۔ ان کا کارہ بار زیادہ تر حُب کے تعویذوں سے چلتا ہے۔ جب کے
 افسانہ خاص ہوتے ہیں اور خطیر رقم کے عوض کسی نہایت عزیز مُردہ کو دیئے جاتے ہیں جیسے یزان اہلہ کے پاس ایک
 صندوقِ قیم ہوتا ہے جس میں بقول اُن کے راجاؤں اور نوابوں کے لئے نقوی و مسمی دواؤں رکھی جاتی ہیں برو کے لئے
 مکے دل کو حقیقا جو انفرادی کاسب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ عام حالات میں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی نوجوان لڑکے
 ن بدلتا سلسلے فطرت ایک دوسرے پیش کش محسوس کرتے ہی رہتے ہیں سوائے کسی پیرزادے کے حُب کے تعویذ یا جادو
 کی ضرورت نہیں پڑتی جب کوئی نوجوان کسی کنواری لڑکی سے پتہ پیا کرتا ہے اور اُس طرح سے اس کا اظہار
 دیتا ہے تو قدرۃ وہ لڑکی بھی اس کی جانب اُٹل رہتی ہے کیوں کہ جوان لڑکیوں میں چاہے جانے کی فطری خواہش موجود
 ہے۔ وہاں بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اُن نے بھی کسی کا دل موہ لیا ہے اور اسے بھی کسی نے اپنے سُن میں بسا لیا ہے۔ مگر
 سنے والے کے خلوصِ جذبہ پر مشین اُجالے تو وہ بھی پیدا کا جواب پیار سے دیتی ہے لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ
 ان جو شکل و صورت کا اچھا نہیں ہوتا اور اس کی شہرت بھی خراب ہوتی ہے کسی لڑکی کے پیچھے نہ جھڑک پڑ جاتا ہے
 پسند نہیں کرتی اور کسی طرح بھی اس کی بہت افزائی نہیں کرتی تو کسی لڑکی کو لڑکی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جس سے لڑکی کو شبہ
 یہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ محض ہوسناکی کا پتہ بخود اپنی بدنائی کے خوف سے چپ کر جاتی ہے یا اپنی شکل کا اظہار کرتی ہے
 ان عاتقِ بے ظرف سے یا یوں ہو کر کسی پیرزادے کے آستانہ عالیہ پر جا مری دیتا ہے اور پھر اس سے خاصا مال انیٹھ کر
 رُچرُخ خاصہ کے حُب کا تعویذ دیا جاتا ہے تعویذ کو زیادہ موثر بنانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے سر کے بالِ فہم
 ہا۔ ان بالوں کی راکھ میں کچھ اور اجڑا پس کر پیا کا مُردہ (سرمِ انجی) تیار کیا جاتا ہے۔ نوجوانی سے کہا جاتا ہے کہ

وہ جادو کے اس سرے کی بھائی انگلیوں میں لگا کر اپنی محبوبہ کے سامنے جلے۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر خدا
 جلے گی۔ اگر لڑکی کچھ زیادہ ہی سخت جہان ثابت ہو تو خاندانی نگلیوں سے کام لگا لیتا ہے جن کے اجزاء میں منہ کے ناخن،
 کاپاڑی، بڈبڈ کا پنچ، خرگوش کی دم کے بال، چڑے کی زبان، نیل کشمیر کا پردہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جہاں نوجوان عاشق لڑکی کا
 خاک میں ملانے کے جنوں میں پیر زادہ صاحب کی جہادی فرمائش پوری کر کے کھلکھل کر جاتا ہے آخر پیر صاحب اپنی نامی
 کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ شاید پُرکد جس کا پنچ بھلا گیا وہ نہ نہیں تھا یا کو کا ناخن بائیں پنجے کا تھا وغیرہ ای طرح سانپ
 دسنے پیٹ دد، گھرے چوبے بھگانے، بیشیں کے دودھ کی افزائش، اولاد دینے کے لئے مختلف تعویذ ہوتے ہیں۔
 جعفر شریف کی مشہور معروف کتاب "قانون اسلام سے چند تعویذ بطور نمونہ پیش کریں گے۔"

۱۰	۱	۱۳	۱۰
۱	۱۲	۴	۵
۲	۲	۹	۱۴
۳	۱۲	۴	۳

اولاد دینے
کا تعویذ

۳	۲	۵	۶	۲
۱	۹	۱	۸	۱۲
۱۱	۱۳	۱۱	۴	۱۳
۹	۱۸	۲۱	۷	۸

حبیب
کا
تعویذ

۸	۳	۲	۵
۱	۵	۱۴	۵
۱۰	۲	۱۷	۵

گھرے چوبے
بھگانے کا تعویذ

۲۴	۳۱	۲۶
۲۸	۲۷	۲۵
۲۲	۲۳	۳۰

پیٹ
دینے
کا
تعویذ

۳	۴	۲ $\frac{1}{۴}$
۳	۴	۲ $\frac{1}{۴}$
۳	۴	۲ $\frac{1}{۴}$

گائے کے دو دودھ
کی افزائش کے لئے
تغویذ

۷	۹	۸
۲	۶	۴
۳	۱	۵

نپ
کے
خنے کا
نیز

بہ سے پیٹ کے درد کا طبی علاج ہو سکتا ہے۔ کھل نبوے کھلانے سے جھنڈے کے دوادھ میں افزائش ممکن ہے۔ گھر سے چوبے
یا گریوں سے ختم کیئے جاسکتے ہیں لیکن اولاد و نرینہ اور مجربہ کے تغیر قلب کے لئے سیر یا دھان کے پاس جاتے بغیر چار نہیں چنانچہ
بدان کے لئے کثیر آمدنی کا باعث ہوتے ہیں۔ سانپ کے ڈسنے کا علاج خاص خاص پیرزادے کرتے ہیں جو اس کے
سٹ بجے جاتے ہیں اور دینا بھر کے سانپ ان کے مطیع ہوتے ہیں۔ اس کی ٹرید کو سانپ ڈسے تو علاج کے لئے ہی کچھ
ہے کہ نادر گزیدہ کسی درخت سے پیٹ کر باؤڑ بلند اپنے پیر صاحب کو کھارے۔ ان کا نام بیتے ہی مذہب کا اثر اُٹھ جاتا ہے
کوئی مار گزیدہ پیر صاحب کی جھار چھونک کے باوجود مر جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قصداً کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے۔ اس
یقینیت سے سر جھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی کم زور بلیے سانپ کا ڈسا بونچ نکلتا ہے تو پیر صاحب کی کلمات کے چرچے زور شور سے
جاتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں مویشی کو دہائی مرض سے بچانے کے ششیت پیرزادے بھی موجود ہیں۔ یہ ان بھادوں میں
مُکھر کی ٹہلک دہانے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے مویشی ایک میدان میں جمع کر لئے جاتے ہیں اور
حب ان کے گرد چکر لگا کر اجتماعی جھار چھونک کرتے ہیں اور دیہاتیوں سے گندم کی کئی بوریاں عیث کر لے جاتے ہیں۔
یہ عالم میں کئی ایسے جادو گروں کے نام اور کام مشہور ہیں جو شان و دقت سے وابستہ ہو کر امور سلطنت میں بھی دخل دیتے رہے
رجادو گر نوستر ادا موسیٰ فرانس کی ملکہ سیری و میچی کو مشورے دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیش گوئی کی کہ بادشاہ کا ایک عزیز
یہ ہنری تخت پر بیٹھ جائے گا۔ ملکہ سیری اس ہنر ادا سے بہت حلقی تھی اگرچہ وہ اس کا ادا تھا۔ اس نے نوستر ادا موسیٰ سے کہا کہ
راج ہنر ادا ہنری کو ہلاک کرنے میں اہل مدد کرے۔ وہ انعام و اکرام سے اسے مالا مال کر دے گی نوستر ادا موسیٰ کہتا رہا کہ

تھے ہزاروں ہنری کے حتیٰ میں لیکن وہ منہ مانی۔ آخر جادو کرنے لگا کوشکار کی ایک کتاب دی اور کہا کہ اس کے اوراق
 ہزاروں میں سے ہزاروں کے کمرے میں دیکھو دیں۔ وہ اس کی ورق گردانی کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ حکم نے ایسا ہی کیا۔
 سو اتفاق سے اس کا اپنا بیٹا مل شہ فرانس ہزاروں کے کمرے میں چلا گیا اور ب لگا کر کتاب کے ورق اُٹھنے لگا۔ وہ
 نہر سے ہلاک ہو گیا اور بڑی بچ نکلا۔ حکم تو تینت جو انقلاب فرانس میں قتل کی گئی وہاں ہی آباد ہو کر کالگی آستہ و تھا ملک اس پر بڑا اعتماد کرتی
 تھی۔ اور وہ اس کا ہزار بن گیا تھا۔ ہمارے زمانے میں جارج گروڈ حیف مشہور جادوگر ہو گزر رہے تھے۔ اس نے یورپ اور
 امریکہ میں تیس دس گاہوں میں قائم کی ہیں جادو کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پائر پندرہ اور بیوی نے محدود رنگ میں عالمگیر شہرت
 حاصل کی اور برسوں تک حیرت انگیز کوششے دکھاتے رہے منہ سے مسلسل شے اُٹھنے لگی، لڑکی کو صندوق میں ڈال کر صندوق کو اسے
 سے چیر دینا۔ لڑکی کو ہوا میں اُٹھتی کر دینا، ہاتھ پاؤں بند کر کے مستقل صندوق میں بند کر دینا اور پھر اس کا ہلاک چھکنے میں باہر آ جانا پڑی
 میں سے کہوتیہ غرگوش برآمد کرنا۔ اپنی چابی اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے حوالے کر دینا اور پھر اُسے چھپے جیسے ہونے
 کسی ناشانی کی جیب سے برآمد کرنا۔ بیوی کے یادگار کوششے کچھ گئے ہیں۔ بیوی عام جادو گروں کی طرح کسی فوق الطبع روحانی
 طاقت کا مدد گئی نہیں تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں شعبہ ہائے ہون اور اپنے کوششوں سے کام لیا ہوں۔ گروڈ حیف جہاں کہیں جاتا اپنے
 ساتھ پری چہر نیم برمنڈ ٹرکیوں کا خانہ رکھتا تھا جنہیں دیکھنے کے لئے نوجوان اس کی قیام گاہ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ترکی کے
 ایک دیویش نے یہ کوشش بدلاؤ کیا کہ اسے سب کے سامنے ہاتھ پاؤں جلا کر کئی دنوں کے لئے دفن کر دیا گیا اور وہ صحیح سلامت
 صندوق سے باہر نکل آیا۔ ایئر کراسے ہمارے دور کا ایک اور مشہور جادوگر ہو گزر رہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک نیم برمنڈ حیرت
 برتی تھی جسے وہ ہائیوں کی محبت کی دیوی کے نام پر عشاء کہا کرتا تھا۔ وہ اس کے قاشوں میں کام کرتی تھی۔ سرپرست دیں
 کے مشہور جادوگر ایل کیونے دنیا بھر کے ممالک کا دورہ کیا اور قاشیوں کو اپنے غیر معمولی کوششوں سے حیرت زدہ کر دیا۔ اس کا شمار
 جدید دور کے عظیم ترین جادو گروں میں ہوتا ہے۔ اس نے ۱۹۶۲ میں وفات پائی جس کے بعد اس کے دو لڑکے تاشا دکھاتے
 رہے۔ ایل کیو جادو کے روحانیات اور فرق الطبع سپلوں کا منکر تھا۔ اس کے شعبہ کے ماتھ کی صفات اور غیبیاتی اثر اندازی

کے مروجہ منہ تھے جس سے وہ تماشاخیوں میں بھری دھنسی واٹھجے پیدا کرتا تھا۔ اس کی اصلاح متحدہ امریکہ میں افریقہ کے جادو دانوں کا براہر چاہے جس کی رسوم میں مرغے کو ذبح کر کے جادو کے کرشمے دکھائے جاتے ہیں شیطان کے پجاریوں کا ذکر ہم کر ہی چکے ہیں یہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کبھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے اعمال میں کسی فوق الطبیعی حاکمیت کا کوئی کھوج نہیں ملتا البتہ انہوں نے اپنی جنسی بکریوں اور خنثیہ کدایتیوں پر جادو کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہمارے زمانے میں جادو صرف کثرت سازی اور شعبہ بازی تک محدود ہے۔ البتہ ہندوستان، پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، سیلان، آسٹریلیا، افریقہ شمالی، امریکہ اور جزائر شرق الہند کے دیسوں میں اس کی قدیم رسوم و روایات باقی و برقرار ہیں۔ شش، جادوگر، پروہت، سنیاسی، جوگی، پیر زادے اور فقیر فوق الطبیعی روحانی قوت کے نام پر ان پڑھ سادہ لوح عوام کو غیچے دے کر اپنے دنیوی اعراض کی پرورش کر رہے ہیں۔ عوام کی جہالت ان کے لئے سونے کی کان بن گئی ہے۔

دیو مالا

یہ کس پیش کو کہتا ہے۔

”ہر دیو مالا قصہ کسی نہ کسی دیر تاکی روزِ ادب ہے اور دیو مالا انسان کی ان گردشوں کی سرگزشت ہے جو اس نے قدیم زمانے میں کائنات سے تعلق پیدا کرنے کے لئے کی تھیں۔“
دیو مالا قصے، لوک بات اور لوک کہانی میں فرق ہے۔ لوک بات قسم کی روایات پر مشتمل ہے جن سے پرانے زمانوں کی رسوم و رواج کا کھوج ملتا ہے۔ لوک کہانیاں ان قدیم داستانوں کی باقیات ہیں جن میں بعض اوقات دیو مالا قصے بھی شامل ہو گئے ہیں کئی روایتی کہانیاں درودستانیں یہی ہیں جو نیم تاریخی نیم افسانوی واقعات پسین ہیں جن میں بسا اوقات دیو مالا قصے بھی شامل کر لیے گئے تھے۔ دیو مالا کو تقابلی مذہب سے جداگانہ سمجھا جاتا ہے اگرچہ بعض اوقات ان دونوں قصوں اور روایات میں تو اور بھی ہوتا ہے۔ تقابلی دیو مالا میں اقوامِ عالم کے دیو مالا قصوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔

صدیوں سے اسی تک دیو مالا کا مذہب کے جنم میں کیا جاتا تھا اور اسے مذہب کے ارتقاء کی ابتدائی صورت سمجھا جاتا تھا لیکن جدید تحقیق اس سے زیادہ دلچسپی شعلہ طوم ان دیو مالا ہے جس پر مذہب کی طرح رکھوں کے منت کی گہری چیمپ بھروسہ ہے۔ سب سے پہلے یونان نے دیو مالا کا سائنسی نظریہ پیش کیا اس نے کہا دیو مالا خیالات و افکار کی وہ شکل ہے جو کسی زبان کے معنی کی برائے اس کے علم کے لئے حلقہ زبان سے جوڑنا ضروری ہے

یہ یونانی زبان میں MYTHOS کا معنی ہے قصہ۔ لفظ MYTHOS اس سے مشتق ہے۔ اس کا

مطلب ہوا دیوتاؤں کے متعلق قصوں کا علم۔ AN INTRODUCTION TO MYTH

FOLKLORE

FOLK STORY

COMPARATIVE RELIGION

COMPARATIVE MYTHOLOGY

بلکہ شخص سنگ کا علامتی مندر ہے۔ اسی لئے اس کے ایک شہری بیکائش (۴۷۶ - ۵۵۰ ق م) نے سب سے پہلے دیو
 الائی قصوں اور تاریخی واقعات کے مابین حد استیذان قائم کی۔ پوٹارک نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور کہا کہ دیو الائی قصوں
 میں جن دیوتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اصل میں ہمارے جیسے جیتے جاگتے انسان تھے جن کے کارناموں پر فوقی بطبع کا رنگ
 چھڑا کر انہیں دیوتا بنا دیا گیا۔ جدید دور میں کچھ شخص نے دیو الائی ترجمانی فطری اصول پر کی۔ وہ ڈی بروس (۱۷۰۹ء -
 ۱۷۷۷ء) تھا۔ اس نے کہا کہ مصر قدیم میں جانوروں کی پوجا اسی انداز میں کی جاتی تھی جس طریقے سے آج کل کے
 وحشی قبائلی طوطا مت کے حورے سے کرتے ہیں۔ کلاوٹر (۱۷۹۷ء - ۱۸۴۰ء) کے ساتھ دیو الائی کے ساتھ منطک
 کا آغاز ہوا۔ اس نے کہا کہ دیو الائی کے اسخذ قدیم زمانے کی تاریخ اور ملک بات کے مطالعے سے ملنے آجاتے ہیں۔ اور میرتہ
 لکھایا جاتا ہے کہ دیو الائی قصے کہیں تاریخی واقعات ہی کی بدلی ہوئی صورتیں تو نہیں ہیں جنہیں انسانوں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے
 اس نے کہا کہ شعروں نے اپنے تخیل کی جروانی دکھانے کے لئے بہت سی تاریخی واقعات کو حسبِ تشاہل کران پر دیو الائی
 پردہ ڈال دیا ہے جیسا کہ مثلاً ہومر فردوسی بظاہر گجروی، واپس اور اووٹل نظموں کے منہم مرقا ہے۔

قدیم تہذیب کے زمانے کے انسان نے جب اپنے آپ پر تجسس کر کے مظاہر فطرت سے روح و حیات منسوب
 کی تو قدرۃ شہ نہیں اپنے ہاں جیسے ہذبات تخیلیات، ارمان، امیدیں، آرزوئیں، خواہشیں اور دلچسپیاں بھی سوچ دیں۔ چنانچہ
 ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم کے دیوتا باری ہی طرح سوچتے ہیں اور باری ہی طرح محسوس کرتے ہیں۔ پیدا کرتے ہیں، جو ش
 غضب سے بھر کر ٹھٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، روتے ہیں، جیتے ہیں، لطف دہرم سے پیچھا پھرتے
 ہیں، اشتہام لینے پر تل جاتے ہیں، جھگڑا بیٹھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذوقی اختلافات سے باوجود دنیا بھر
 کی قوموں کی دیو الائی کہانیوں میں معنوی اشتراک پایا جاتا ہے۔ اس بات کی مراحت ہم آئینہ زریں کے۔

تہذیب و تمدن کے آغاں کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے۔ ۱۹ ویں صدی کے اواخر تک علماء

کا خیال تھا کہ تمدن کی بنیاد مصر میں پڑی تھی لیکن جدید تحقیق کی رو سے عراق تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہوئیں تھا۔ بہر صورت مصر کے تمدن نے کریٹ، یونان اور کینان کو متاثر کیا۔ اور عراق یا سمیرا کا تمدن بابل، اشور، ایران اور وسط ایشیا کی دوسری اقوام میں پھیل گیا۔ علامہ یورپ نے اس تاریخی حقیقت سے صرف نظر کیا ہے۔ یورپین، ہنڈا اور میکسیکو کے تمدن بھی مصر اور سمیرا کے تمدنوں کے ساتھ تھے اور اپنی مستقل روایات بھی رکھتے تھے۔ چینی کی روایات جاپان، منگولیا، تبت، سیام براعظم میں اشاعت پذیر ہوئیں اور ہندی تمدن نے ہندوستان کے آریائی تمدن کو روح کی گہرائیوں تک متاثر کیا۔ ان کے علاوہ میکسیکو اور پیرو کی مستقل تہذیبی اور دیومالائی روایات تھیں جن سے بہت کم اعتنا کیا گیا ہے۔

سمیریوں کے بارے میں حتمی کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بہر حال وہ سامی الاصل نہیں تھے اور زمانہ ماقبل تاریخ سے عراق میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کا تمدن عروج پر تھا جب مصر کے عرب سے سامیوں کے قبائلی جوق در جوق خوراک کی تلاش میں ہجرت کے لئے عراق کی طرف بڑھے اور سمیریائی شہری ریاستوں کے شمال میں آباد ہو گئے۔ ان سامیوں کو اکادی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد کی صدیوں میں سمیریوں اور اکادیوں کے اختلاط سے جو نسل چلی اسے تاریخ میں بابلی اور اشوری کہا جاتا ہے۔ سامیوں نے سمیریوں کی تہذیبی و تمدنی روایات اور دیومالائی عقیدوں کو اپنا لیا اور مزور زمانہ کے ساتھ ان میں کرائیو انداز کے سمیریوں کی متعدد شہری ریاستیں تھیں جن کے اپنے سرپرست دیویاں اور دیوتا تھے۔ دیوتاؤں کا اطلاق مومنان اور ان کے نظاہر سے تھا۔ اور دیویاں و حرقی مائلی غلامیں تھیں۔ شہر بڑے کا دیوتا یا آسمانی جادو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اُسے خالق کائنات مانتے تھے۔ لاریسا اور پال شہری ریاستوں کا سورج دیوتا تھا جو بعد میں بابلیوں کا شمش یا شمش بن گیا۔ زحل شہر کٹھن کا سورج دیوتا تھا۔ فضا اور برق وود کا دیوتا لمن تھا جو زمانے کے گذرنے کے ساتھ جنگ و بلبال کا دیوتا بن گیا۔ چاند دیوتا بنا دکتے تھے جسے بعد میں بن کانا م دیا گیا جس سے کوہ سینائی کا نام یادگار ہے۔ اس کا لقب تھا سیگن و والا ساڈ اور پر واد ساڈہ اس کا مقدس نشان تھا۔ ان بل فضا کا دیوتا تھا جسے بابلیوں نے مردوک بل کانا م دے کر اپنا سورج دیوتا بنایا۔ آسمان کا دیوتا تھا جو سمیریوں کا خداوند تھا گھجایا تھا۔ آسمان کی نزدیک سیکن کو قطب تار سے کا دیوتا بھی مانتے تھے۔

ایا پانی کا دیوتا تھا جس کی زوجہ دیکھنے والی تھی۔ تھلیس تو کوئن کے بارے میں متحد روایات تھیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ آبی دیوتا
 انکس نے نئی کلاسیک اخلاط کی جس سے دیوتا پیدا ہوئے تھے۔ دوسری روایات میں لیا اور دیکھنے سے بیٹے پیل نے نئی نوع
 انسانی کو خلق کیا تھا۔ وهرقانا کو بھیاسا مانتے تھے۔ اسے مختلف شہری ریاستوں میں بن ہورساکا، انا، ان، ام، ہن، تو، وارو
 کے ناموں سے پکارا جاتا تھا جس نے عشق کی دیوی، ناکو مخلوقات کی ماں کہتے تھے۔ رگاش، ایرخ اور اس کے شہروں میں وهرق
 ناکا کی پوجا بڑے ذوق و شوق سے کی جاتی تھی۔ دیتا ان کی بیٹی بالیوں کی جس نے عشق کی دیوی اور وهرق ناکا کی بیٹی جسے عشتار
 کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں سے آسمان، مایا مای بھی کہتے تھے اور اسے نئی نوع انسان کی پل ماں بھی کہا جاتا تھا۔ لات زمین دوز
 عالم کی اور سات تھریل دیوی تھی۔ یہ دیویاں بعد میں سامیوں کی دیویوں میں شامل کی گئیں۔ یہ دیوی بد رگوں کی سرپرست
 تھی جو یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق آدم کی پہلی زوجہ ملت بن گئی۔ تیسمت اتھاہ اندھیادوں کی خوفناک دیوی
 تھی جس کا قصہ ایک عظیم الجثہ مادہ شوقا کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ اس کے شوہر کا نام اسپو تھا۔ کہتے تھے کہ اسپو اور تیس
 نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ سپو دیوتا چھوڑ دیوی چھوڑنے کی وجہ سے تھے۔ ان کے علاوہ دیوتا شمر، انراکشا اور لیا ان کے
 بیٹے تھے۔ تیسری دیویاں میں تیسمت کا قصہ یوں ہے کہ ان مادہ اڑھانے جو کائنات کی بے کراں تاریکی کی علامت تھی
 اپنے بیٹوں کو نگل جانا چاہتا تو سورج دیوتا مردوک ان کی امداد کو پہنچ گیا۔ اس نے ہڈوں کو علم دیا کہ دیوتا تیسمت کے پیٹ میں
 لکس جائیں۔ اس سے تیسمت اپنی جگہ لکری کی لکری ہو گئی اور مردوک نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے دو ٹکڑے کے
 ایک سے آسمان بنایا اور دوسرے کی زمین بنائی۔ اس دیو مالانی قصے کی تیس میں سورج کی عظمت کی گئی ہے کہ وہ نہ ہونے کو کائنات
 پر ہمیشہ اتھاہ اندھیاد اچھایا رہتا۔

میریالک دیویاں روایات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ زرخیزی اور شہر آوری کا دیوتا دوزی اور جن جنش کی دیوی یا وهرق ناکا، انا ایک قسم کے
 پیرا کرتے تھے۔ سمیریائی تھریل دیویوں کی دیویاں اور بانیوں کے مذہب میں شہر دیوی اور تھریل کے مصالحت کے صورت میں نمودار ہوا۔ انا، تیس
 ان کے تھریل کو جگہ جگہ بھل کر دی گئی۔ جسے بد نواہی نے قتل کر دیا۔ نتیجہ میں پرہیزگار کی چھائی کے عمل کی زرخیزی اور تھریل دیویوں کی تھریل

سالی اور افسردگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اسخروانا آیا تھا سارنے اُسے زمین دوز عالم سے ڈھونڈ نکالا اور اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ جس سے دھرتی کی ہادیں ٹوٹ آئیں چادریں طرف خشی کی سلاشیں بکھر گئیں، بہری بہری فصلیں لہا لہا گئیں۔ بڑا وہ کی طرف ملکت ہوئے اور حسن و عشق کا بازار پھر سے گرم ہو گیا۔ دوسرے قصبہ محل کا شش کا ہے۔ جو دوسرا سال قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ محل کا شش دیوی بن کو کامیاب اور شہر اردک کا پروہت تھا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ موت اور فنا پر قابو پالے گا اور شجر حیات کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اُس نے دور دراز کے ملک کے سفر کیے صبر آزمائی کی جھیلنے کے بشجر حیات کو اپنے میں کامیاب ہو گیا۔ بد قسمتی سے وہ وہی میں ہمارا تھا کہ ایک سانپ شجر حیات کو لے بھاگا اور محل کا شش کی ساری محنت بایں گئی۔ اس عظیمی کہانی میں انسان کی اس دیرینہ سہولت کی ترجمانی کی گئی ہے کہ کسی مذہبی طرح موت اور فنا پر قابو پالے۔ اپنے سفروں کے دوران میں محل کا شش کی ملاقات آنا پشتم سے ہوئی جس نے اُسے عالمگیر سیلاب کا قصبہ پایا تھا۔ محل کا شش کی نعمت بعد میں رستم، اسفندیار اور بزرگین نے محنت و محال کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں اگلی شجر حیات کی تلاش ہمارے ٹال کی آب حیات کی تلاش کو یاد دلاتی ہے جس کی دریافت پر پکنہ اور خضر دروازے ہوئے تھے۔

بالیوں اور شہریوں کو بڑی ساری نسل کہا جاتا ہے انہوں نے بابل، مینو اور شہر کے شہر ہلے تھے۔ باب کا عظیم شہر دریائے فرات کے کناروں پر آباد تھا شاہ محمود بنی (۱۰۸۰ - ۱۰۴۳ ق م) نے اپنے دور کا سب سے شاندار شہر بنایا۔ ۱۰ شہریوں نے مینو کا شہر بنایا تھا۔ روایت یہ ہے کہ اس شہر کو شاہ فیض اور حکیم کی دامن نے بسایا تھا جو بعد میں حسن و عشق کی دیوی بن گئی۔ اور اُس کے عاشقوں کی داستانیں شہری دریا میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے نام کا معنی فاختہ ہے جو قدیم زمانے سے یونی کی علامت بنی رہی ہے مینو کا شہر ۱۰۴۳ ق م میں تباہ کر دیا گیا۔ بابل (باب الی مینی الی خداوند خدا کا دروازہ) دو ہزار برسوں تک مستعد دنیا کی تجارت اور عظیم و فضل کا مرکز رہا۔ یونانی مؤرخ ہیروڈوٹس نے اس کے چشم دید حالات لکھے ہیں۔ اس میں ٹائیوں کے خداوند خد البعل (ایل کا جانشین) کا عظیم مہذب تھا جس کے کھنڈر کو خداوند بابل کہتے رہے ہیں۔ اس مہذب بالائی منزل پر بعل کا مندر نما مندر تھا جس کی دیواریں ڈائیس فٹ بلند تھیں اور جن کے باہر سونے کے تھروں اور ننگیوں روغنی مینوں سے

تقریباً مقدس بن جاتا ہے پہلا آدمی جو کچھ پھینک دے عورت اس کے ساتھ خلوت میں چلی جاتی ہے اور کبھی انکار نہیں کرتی اس طرح دیوی کلشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ عورت فداغ ہو کر سیدھی اپنے گھر کا راستہ لیتی ہے اس کے بعد کسی قیمت پر بھی اس سے مُشاہتہ کیا نہیں جاسکتا، کیش، قامت اور خُلق و صورت عورتیں جلد فداغ ہو جاتی ہیں جب کہ بہ صورت عورتوں کو خاصاً مُدّت تک استقامت میں بھینا پڑتا ہے۔

عشتار کے مذہب میں عجمت فروشی کے ساتھ امر و پرستی بھی وابستہ تھی اور دیوی کے پجاری میٹرے ایرانی ذوق کی پرورش کا سامان کرتے تھے۔ مندروں میں عجمت فروشی کی یہ پیدی رویت کیمروں سے باختر تھی جہاں مند و مند آؤ کی ٹی جیات، شکر آؤ کی کٹی تھی اُن کے مجیدیں دیو داسیاں عجمت فروشی کا دھند کرتی تھیں۔ بعد میں عشتار کی پوجا کنسان، قزطاجنہ، اسرائیل اور یونان میں عشتار، بشتورت اور عشتات کے نام سے ہونے لگی۔ کنانیوں نے پانوں کے مقام پر اس کا شندار مذہب کو پکڑا تھا۔ دیوی سے پہلے ہر جان لڑکی کہاں مذہب میں جا کر کسی مذہبی تری کے معمول مہارند کے کرپنی و شیرنگی دیوی پر عینیت کن پڑتی تھی۔ اسے مذہبی فرضینہ سمجھا جاتا تھا۔ بلیک (بیل کا شہر) میں کنزایاں عشتات کے مذہب میں اپنی بکارت کا چڑھا دیا چڑھاتی تھیں۔ یہ مینا میں روسا کی منتخب خوبرو لڑکیاں آجاتا (مثلاً کی ایرانی شیل) کے مذہب میں دیو داسیاں بنا کر رکھی جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کو بھی اپنی عجمت کی عینیت دینے پر آمادگی کر سنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ قزطاجنہ اور بلوں میں اسی طریقے سے عشتار کی پوجا کرنے کا رواج تھا۔ اس کے بعد وہیں میں بلیک کی وضع کے منار سے تعمیر کیے جاتے تھے۔

زمانے کے گزرنے کے ساتھ بیل کے ساتھ مردوک کی پوجا بھی وابستہ ہو گئی۔ مردوک سورج دیوتا تھا جسے بلی تقدیر کا مالک بھی کہا کرتے تھے۔ وہ پیمبروں کے اُن بیل کی بوند و بند خدا بنا دیا گیا تھا۔ بیل مردوک کے بُت کا چہرہ انسانی تھا اور جسم پر دایاں کا تھا۔ بعد میں شہر کے دیوتاؤں کا بیل کہنے لگے (لغوی معنی آگ)۔ مالک عربی میں شہر کو بھی بیل کہنے لگے (مثلاً شہر مردوک کا بیل)۔ ملکت دیوتا تھا جس کی مذہب عشتار تھی۔ جب مذہب یم میں ان مقدس بلیک کی قلع کے کھجوں کو بھی عشتار کہا گیا ہے جو دھرتی

ہری کے شوہر کی علاقہ میں تھے اور جنہیں سیدوں اور مقدس درختوں نے جھنڈ کے قریب نصب کر کے زرعی رسوم ادا کی باقی
تھیں۔

ایہوں اور اشوریوں کو سائبین بھی کہا جاتا تھا۔ بقول سید سلیمان ندوی عربی میں صبا کے معنی ہیں ستاروں کا جھرمٹ
عربی میں صبا کا معنی ہے ستاروں کا ٹکڑا۔ نامی بیضاری نے سائبی کا اشتقاق کسی نقطہ سے کیا ہے۔ ابن حزم قسماً
کو دنیا کا قدیم ترین مذہب مانتا ہے۔ اپنی کتب المصل والنحل میں لکھتا ہے ی۔

صائبی . . . کو اکابرِ سید کی تعظیم کرتے ہیں۔ بارہ بروج کے قائل ہیں۔ اپنے بت خانوں میں ان کی تصاویر
بناتے ہیں۔ قربانیاں چڑھاتے ہیں۔

عہد کی دھوئی دیتے ہیں رات دن میں ان کی بھی پانچ نمازیں ہیں جو مسلمانوں کی نمازوں سے ملتی جلتی ہیں
رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اپنی نمازیں، کعبے اور بیت الحرام کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مکے اور کعبہ کی تعظیم کرتے
ہیں۔ برہادر، گوشت کھن کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان دشتے دار عورتوں کو بھی حرام سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک حرام ہیں۔
سائبین سید سید (سات تاروں) اور بارہ بروجوں کی نسبت سے ۷ اور ۱۲ کے بند سوں کو متحد سمجھتے تھے۔ یہ
نقدی و دسری اقوام میں بھی پراپیائی۔ مہتے کے سات دن بعبیہ کے سات امام، سرگم کے سات سر۔ سات شہی
سات جزیرے۔ اسرائیل کے بارہ قبائل، اشاعشیرہ کے بارہ امام وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ان کے بارہ بروجوں
کے نام آج بھی علم نجوم میں باقی ہیں۔ یہ میں، محتر، ہیزان، ہبلہ، ہمد، سرطان، جزا، شور، حمل، دھوت، دلو، جدی، جوزا
وہقان مذہب کے حواسے سے مولوی محمد حسن آزاد نے سات پیاروں کی صورتیں لکھی ہیں جن کی مزیات سائبین یا سائب
پرست اپنے سیدوں میں رکھتے تھے۔

زُحل، بنورت، سنگ، سیاہ کی، ہند، کاسر، آدھی کاہرن، سون کی، اور۔

ماقبل اسلام کے اکثر عرب صابغیت کے قائل تھے اسلام میں صابغین کو اصل کتاب میں شمار کیا گیا ہے اور ان کے ایک
نفسے یعنی سوتھن کو ناجی مانا گیا ہے جو عجمی خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں
عشش کائنات دی گئی ہے بعثت کے ابتدائی دور میں مشرکین کو مسلمانوں کو رکوع و سجود کرتے دیکھ کر انہیں صابغین
کہاتے تھے بعد میں انہیں مختلف (نہانے والے) کا نام دیا گیا کیوں کہ وہ دن میں کئی بار غسل کیا کرتے تھے حیران
کا شہر ان کا مرکز تھا جہاں کے صابغی علماء کی شہرت تھی۔ وہ عجمیہ میں جب بیت الحکمت قائم کیا گیا تو صابغی علماء
کو دارالترجمہ میں یونانی اور سریانی کی کتابیں عربی میں منتقل کرنے کی خدمات سونپی گئیں بیت الحکمت کا مشہور عالم اور مترجم تھا
ابن قتیبہ صابغی تھا جس نے ریاضیات اور ہیئت کی مشہور کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔

صافیت کے تہذیبی تمدن، مذہبی اور دیومالائی اثرات کا مطالعہ دوسری ساری انسل اور ام اقبلہ کا
کے عربوں، بنی اسرائیل اور کفاروں کی دیومالا اور مذہب میں کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یونان کے فلسفہ افلاطون
اور ارسطو بھی بطور کلی طرح سے یا رد کی عقل و ذی شعور ستیاں ملتے تھے۔ یہ مرنے والی نظموں میں ملیں گی (کج)
کریسٹیسیر کیا ہے عرب شریعت سے ساری نسل کا گوارہ رہا ہے۔ باہل، شوری، کفار، اور بنی اسرائیل عرب کی سر
زمین سے نکلے تھے اور خوراک کی تلاش میں ہجرت کر کے عراق، شام، فلسطین اور کفار تک جا پہنچے تھے۔ ان قوم
کے تمدن مذہب اور فکر پر مہابیت کی گہری چھاپ موجود ہے۔ ہامیوں کا سب سے بڑا معبود ایل یا ال تھا جو
لال اور عربی زبانوں میں خدا کے لئے کیا ہے۔ کفار اور اسرائیل میں اسے کائنات کا خالق اور پروردگار مانا جاتا تھا۔
عاریت میں ایل اسکاں کا دیوتا تھا اور ان کی دھرم کی وحی شریعت اس کی ذہن تھی۔ اسی زبان میں ایل کا معنی ہے
خدا کی۔ اسی خداوند خدا کو ایل ہیروں کہتے تھے۔ اس کے دوسرے نام تھالیوں، ایل، ایل کی جمع عبدانہ قدیم میں
ہو گیا تھا ہے جناب یسوع نے صلیب پر دم توڑتے ہوئے چلا کر اسے پکارا تھا۔ ایل یا ایل لما یستقستی (اے
خداوند! کیوں نہیں میرے ساتھ چھوڑ دیا اور ایل کفار کا سب سے بڑا معبود تھا۔ اسکا عرف علیان (بلند تر) تھا
خدا کا حق ترجمہ غلام رحمت مہر

صور کے ساحلی شہر میں اہل شہر کا محافظ تھا۔ اس کی زوجہ عشرہ دیوی تھی بغرض کو تمام مائی زبانوں میں اہل یا اہل کا لفظ
خدا کے لئے رائج رہا ہے۔ عہدِ مہمدیم میں مسجد کو بیت اہل (خدا کا گھر) کہتے تھے۔ کتابِ پیدائش میں لکھا ہے۔

اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اُس تپھر کو چسے اپنا تکیہ کیا تھا لے کر سون کھڑا کیا اور اس کے سر
پر تیل ڈالا اور اُس کا نام بیت اہل رکھا۔

بابل کا نام بھی اہل سے یادگار ہے یعنی باب اہل (دروازہ خداوند) یا قبل اسلام کے عرب اسے اہل کہتے تھے
اس دور کے قسائد میں اللہ کا ذکر تو تر سے بنا ہے جو فی الاصل اہل (محبوب) ہے۔ عرب اپنی تین دیویوں لات
ومنات اور عزیٰ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے مثلاً عہدِ مناتہ ذہد لات
عہدِ العزیٰ وغیرہ۔ وہ کبے کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

لات عزیٰ کی قسم اور تیسرے ایک اور مناتہ کی قسم کیوں کہ یہ بلند گو نہیں ہیں اور ان کی سفارش کی امید رکھی جا
سکتی ہے۔

گروہ نے ہامنی تحقیق کے مطابق مناتہ تقدیر کی دیوی تھی۔ لات کتاب کی اور عزیٰ دیوی زہو کی مثل تھی۔ لات اور
مناتہ کے بت بابل سے عرب میں آئے تھے۔ بابل مناتہ کو انسا تو کہتے تھے ہمیر و ڈوٹس نے بھی اپنی تاریخ میں لات کا
ذکر کیا ہے اسکا اصل نام ال الہ یعنی دیوی تھا یہ سامیوں کی اُومت زرخیزی اور افزائش کی دیوی تھی۔ طائف میں اسے
ارہ (دیوی) کہتے تھے یہی لقب شتاردیوی کا بھی تھا۔ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ مسائین کے یہاں اہل منات کا باب تھا اور
بعل کی مقبولیت سے پہلے زرخیزی کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ عرب لات کی پوجا ایک مرتع شکل کی چٹان کی صورت میں
کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بت عزیٰ کا تھا جس کے قریب ایک منبہ تھا۔ زحیح کا خون ایک گڑھے میں گرتا تھا
جسے غنخب کہتے تھے۔ ان کا شق کا ویراؤ تھا جس کا بت و دستہ الجذل میں تھا۔ عرب سورج کی پوجا نہایت
عقیدت سے کرتے تھے۔ محمد شکاری لکھی کہتا ہے۔

اُن کا خیال تھا کہ یہ (سُورج) ایک فرشتہ ہے جسے نفوس اور عقل حاصل ہے اور یہ چاند اور ستاروں سے
 نکل کر ہے۔ اُن کے خیال کے مطابق تمام عقلی موجودات اسی سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ خود فلک کے فرشتے کے پاس رہتا ہے
 لکھنے تو ننیم بچہ اور دعا کا مستحق ہے، اُن کے یہاں اُن کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اس
 کے لئے ایک بُت بنا رکھا ہے جس کے ہاتھ میں اُگ کے رنگ کا ایک گڑا ہر ہے۔ اس کی ایک خاص عادت ہے
 جسے اُن نے اُن ہی کے نام پر بنا رکھا ہے۔ اس گھر کے لئے محافظ نگران اور دیوان مقرر ہیں۔ وہ یہاں آتے ہیں اور وہاں میں
 نبی و اہل بیت کے لئے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں آکر اُس بُت کے نام کا روزہ رکھتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں۔
 اُسے وہی مانگتے ہیں اور اُس کو دریاں میں وسیلہ بناتے ہیں۔ جب سُورج طلوع ہوتا ہے تو یہ سب کے سب اُسکے
 سامنے ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب سُورج غروب ہوتا ہے۔ اور جب وسط آسمان میں ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں۔
 اُن کی نگاہ نگرانوں سے آیتھا جو شمشیر یا شمشیر کا کرتے تھے۔ بعض عرب قبائل میں سُورج کو دیوی مانتے تھے
 اور کہتے تھے کہ یہ چاند دیوتا کی زوجہ ہے۔

حدیثِ باندہ پرہی کی روایت ظاہر رہا بیوں ہی سے ماقبل اسلام کے عربوں کو ملی تھی عرب زمانہ حج میں کہنے کا
 طوفی کرتے تھے جو حجرِ اسود کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔ اُن کے یہاں کعبہ کا تقدس بھر اتو ہی کی وجہ سے تھا۔ قدیم زمانے
 میں عربوں پر پانی ایک اہم رسم سمجھا جاتا تھا۔ چکاری اور زاور بنہ ہو کر بتوں یا معبدوں کے گرد چکر لگایا کرتے تھے
 مگر انہوں نے کعبہ کو سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ٹوٹنے میں اکیس کی قبر کا طواف پڑے اُتار کر ہی کیا تھا، قبل اسلام
 کی عربوں پر اُن طواف کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور سیدیاں بجا
 جاتے تھے پھر لگاتے تھے۔ طواف کی یہ رسم سُورج کے گرد سیاروں کی گردش سے لی گئی تھی۔ جہاں سُورج کے
 گرد چکر لگانے والے سیاروں کی تعدادات مانتے تھے بُتِ اعرب کہنے کے گرد سات ہی چکر لگایا کرتے تھے۔
 کہے کہ اُنہوں نے اُن کا آغا تھا یہاں تک کہ ایران کے ساسانی بادشاہ بھی اس پر قہر مانتے اور چڑھا دے جھٹ کیا
 شدہ برن ادب ترجمہ پیر محمد حسن

کرتے تھے، بھئی کہتے تھے کہ حفظِ مکہ مرگاہ (چاند کا مسجد) کی بدل ہوئی صورت ہے، شہر تانی کے خیال میں کعبہ کیوان یا محل کا مندر تھا، تاہم غسانی نے حجرات کو گریان یا محل کی صورتی کہا ہے، عرب پنا طرف حجرات سے شروع کر کے اسی تختہ کی کرتے تھے، کعبہ کی طرح شام کا ایک شہر جس میں اپنے مسجد کے لئے مشہور تھا، جہاں سورج کی پوجا ایک سیاہ پتھر کی صورت میں کی جاتی تھی اس کے گرد طواف کیا جاتا تھا اور تذرانے بھینٹ کئے جاتے تھے، قبیر روم سیلیو کا بائس اس پتھر کو اٹھا کر روم لے گیا اور وہاں اس کی پوجا کو رواج دیا۔ ایک اور سامی قوم بنطیوں کے ہاں بھی سورج کی پوجا کی جاتی تھی، غلبہ حتی کہتا ہے۔

بنطیوں کا شہر پٹرا (الحجر) ایک سنگس تلہ تھا۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا و الشری تھا جو ان کا سورج کا دیوتا تھا۔ اس کی پرستش پتھر کی ایک بند لٹ یا ان گھڑیاں گورنریہ پتھر کی شکل میں کی جاتی تھی، شری کے ساتھ لٹ کی پوجا بھی ہوتی تھی جو عربوں کے نزدیک بڑی دیوی تھی، یہ دراصل چاند کی دیوی تھی۔ ان کے علاوہ بنطی دیوتاؤں اور دیویوں کا ذکر ہے ان میں مناتہ، عوئی اور ایل کے نام بھی کتبوں میں کئی بنطیوں میں بلند مقامات اور فخر سے پتھروں کی پوجا کا پراثر طریقہ رائج تھا۔

سامیوں کی طرح بنی اسرائیل بھی شروع میں پہاڑوں، چٹانوں، غاروں اور پتھروں کو پوجتے تھے، بعد میں پوجا انہیں بائبل میں سہلی تھی جس کی پرستش وہ ایک مخروطی پتھر کی صورت میں کرتے تھے، بنائے کو دانش و حکمت کی علامت سمجھ کر اُسے مقدس مانتے تھے، خدا کو وہ دوسرے سامیوں کی طرح ال۔ایل یا الوہم کہتے تھے جیسا کہ اسرائیل، اسرائیل، حزقی ایل وغیرہ ناموں سے ظاہر ہے، بعد میں وہ کنانیوں کے ایک دیوتا یا بڑے کی جگہ پر چمک، اگ اور ایشاش پہاڑوں کا دیوتا تھا، یہ وہ نام سے عبادت کرنے لگے، بعد میں قدیم میں خدا کو دونوں ناموں یعنی ایل یا الوہم اور یہ سے پکارا گیا ہے، یہ وہ نام ہی ہے، میں وہ بولوں جو بولوں کا اسرائیل نے حفظ یہ وہ کو فدا کی اصل بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ انہوں کا خدا ہے، خیر اور اکانام یہودیوں نے قید ایل کے دور ان میں یہ وہ نام سے اٹھا کر لیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اور اور

۱۔ دینی مذاہب ۲۔ تاریخ شام ترجمہ غلام رسول مہر ۳۔ عبدالمقدیم جسے میں نے خدا کو الوہم کہا

یہ وہ دونوں ہیں اودہ سے مشتقی ہیں کا معنی ہے ہونا یہ وہ گرج چمک طوفان اور آگ کا دیر تا تھا جس کا اثر ت
جذبات قدیم سے جا بجا ملتا ہے۔

— خداوند کی راہ گرد و باد اور آندہ می ہے۔ بادل اس کے پاؤں کی گرو ہیں۔
— جب تیس لڑوں آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرے اور بکھل چنے لگی اور پہاڑ پر کمال گستا چھائی
اور قمر ناک کی اور بہت بلند ہوئی اور ب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور ہوشی ہو گئے
کو خیمہ گاہ سے باہر لے کر خدا سے ملائے اور پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور کہہ
دینا اوپر سے نیچے دھوئیں سے بھر گیا کیوں کہ خداوند شعلیں ہو کر اس پر اترا اور دھواں
توڑ کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھو رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے بل رہا تھا۔
یہ وہ خیمہ اجتماع میں ابر سے یوں نمودار ہوتا ہے۔

— تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔
— اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دو دروازے پر کھڑے ہو کر بارون انیم نم ہو گیا۔ (دھوئیں)
میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں۔ زمین کے درمیان جہنم کا نشان
نہ اور یہاں ہو گا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں اگمان دے گی۔
یاد رہے کہ قبل اسلام کے عرب دھنک کو قوس قزح یعنی قزح ویزا کی کمان کہتے تھے۔
یہ وہ ایک شمشیری معبود ہے جو نامزد ہیں یا ہے کہ اس نے ایک دھو جناب یعقوب سے شتی تری تھی جب یہ وہ نے
دیکھا کہ وہ جناب یعقوب دھواں شانے چت نہیں لگا سکا تو اس نے ان کا نام اسرائیل رکھ دیا یعنی جو خدا سے مغلوب نہ ہوا۔
اسی دن سے جناب یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔

یہ وہ کو جنگ کا دیر تا تھی کہا گیا ہے جو رب الافواج ہے اور جنگوں میں بنی اسرائیل کی مدد کرتا ہے۔

ہیں اپنے تیروں کو خون پا کر مست کروں گا۔

اور میری تلوار گوشت کھائے گی۔

یہ وہ ایک واضح شخصیت ہے اور نبی اسرائیل کا قبائلی معبود ہے۔

خداوند نے تجھ کو روٹے زمین کی اور ب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے

(استثناء)

جس طرح دہلاؤ میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں سرور ہوگا۔ (یسعیاہ)

اس (فرعون) سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا ہے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔

جب نبی اسرائیل نے بار بار کشتی کی اور کنعانیوں کے دروازوں پر حمل اور موٹا اور ملکوت کے معبودوں میں جا کر قربانیاں دینے

لگے اور عشتروت کے مذبح میں جا کر دیو داسیوں سے تمتع کرنے لگے تو یہ وہ کاغذہ تبرک تھا۔

اسے جادو کرنی کی بیٹیوں اور فاحشہ کے چکر اور حرّ اور تم کس پر ٹھنڈا کرتے ہو تم میں پر نہ جانتے

ہو اور زبان نکالتے ہو کیا تم باغی اولاد اور انا باز نسل نہیں ہو۔ (یسعیاہ)

ایلیاہ نبی نے نبی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لئے بعل کے پیبادیوں سے کہا کہ ان کو ہمارے معبود کے ساتھ بعل کی طاقت آزمائی

مقابلہ اس بات پر ہو کہ وہ کہیں کس کی قربانی قبول کی جاتی ہے بعل کے نبی بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے

مطابق اپنے آپ کو چھڑیوں اور نشتروں سے گناہی کر دیا یہاں تک کہ وہ دہان ہو گئے۔ یہ وہ وہ پہرہ جسے پہن کر بھی شام کی قربانی

چڑھا کر قربت کرتے رہے پر نہ کچھ وراثتی اور نہ کوئی جواب نہ توجہ کرنے والا تھا۔ اسی کے برعکس آسمان سے آگ نازل

ہوئی اور ایلیاہ کی قربانی کو بھسم کر دیا جو قربانی کے قبول کرنے کا ثبوت تھا۔ (سلاطین)

جناب موسیٰ کی وفات کے بعد صدیقوں تک نبی اسرائیل بعل فغور بعل بریت اور عشتروت کو پوجتے رہے۔

بنو کہ نظر نہیں کر رہے کیا جہاں وہ اسی مال کے بگ بگ سیری میں رہتے تاکہ وہاں منشی شہنشاہ ایران

کو روک کر کھینچے انیس دلائی اور انیس وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ بائبل کی قید کے دوران میں بنی اسرائیل شیطان
فرشتوں جنتِ عدن، آدم و حوا اور روزِ خ کے قصص و احوال سے اسٹامپ ہوئے یسعیہ ثانی کے گناہ بنی بنی اسرائیل کے قبائلی
اور شخصی معبود کے تصور کو دوست دے کر اسے دونوں جہانوں کا خداوند بنادیا۔

بنی اسرائیل سائبین کی دیر مالائی اور مذہبی روایات کو کبھی نہ بھلا سکے۔ ان کی قربان گاہوں کے قریب ایک بنی نصب کی
جاتی تھی جو مقدس شجر کی علامت تھی اور جس کی پوجا کھانی کیا کرتے تھے۔ وہ بالیوں کی طرح سائڈ اور سائپل پوجا
کرتے رہے۔ پتیل کا بنا ہوا سائپل ان کے ہاں حقیقہ بنی کے زمانے تک پہنچتا رہا۔ انسانی قربانی کا رواج عام تھا اور
پیپر ٹھے بیٹے کی قربانی اہتمام سے دی جاتی تھی۔

”سیموئیل نے اجاج کو خداوند کے آگے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔“ (۱ سموئیل)

افناح نے اپنی کل وقتی بیٹی کو جو کنزاری تھی یوہا کے حضور قربان کیا (فانیسیرن) سناول کے دو بیٹوں اور پانچ نواسوں کی قربانیاں
کی گئیں (۱ سموئیل) بعد میں انسانوں کے بچانے سیدھے بکرے وغیرہ قربان کرنے کا رواج ہو گیا۔
زبور میں آیا ہے کہ یوہا ایک دھنیں سواری کرتا ہے جس میں کوئی نہ جھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت رت
سے چرخوں اور انگاروں کی دشمنی بھگتی ہے اور رت حرکت کرے تو اس سے آگ اور بجلی نکلتی ہے (حزقیل) ان لفظوں
میں سورج وینا کی سواری کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح بنی اسرائیل آگ کی تقدیس کرتے تھے اور اس
پر سوختی قربانیاں کرتے تھے۔

”سوختی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام ات صحت تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر

جلتی رہے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہی جائے۔ وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔“ (احبار)

اقبل اسلام سے عربوں کے مذہبی اسرائیل بھی سفر کے دوران میں کوئی پتھر کھڑا کر کے اس پر تل گراتے اور قربانی کرتے تھے
ایسے پتھروں کو بیت ایل (خدا کا گھر) کہتے تھے۔ وہ بعض چٹانوں کو بھی مقدس مانتے تھے۔ جناب سلیمان نے

اسی نوع کی ایک چٹان پر اپنا پہلے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں مسلمانوں نے اس چٹان پر قبۃ الصخر (چٹان کا گنبد) تعمیر کیا تھا۔ اسی کے واسطے جسے شہر کا نام بیت المقدس رکھا گیا تھا۔ کچھ بھی یہودی اور مسلمان اس کی تہذیب کرتے ہیں یہی مسلمانوں کا قبیلہ اول تھا اور یہودی اس کی طرف رخ کر کے دن میں تین نمازیں پڑھتے ہیں۔ باہلیوں کا سب سے بعد میں یہودیوں نے اپنا لیا تھا۔

سامیریوں کا ایک قبیلہ کنعان (کنعانیوں کا نوغنیہ) آج کل لبنان میں آباد ہو گیا۔ کنعانی اپنے زمانے کے بہت بڑے آجر اور جہاز دار تھے۔ ان کی وساطت سے بابل اور مصر کے علوم، مہیت، یہنیت وغیرہ کی مغربی ممالک میں منت ہوئی تھی۔ ان کا خداوند خدا ایل تھا۔ ایل کی زوجہ عاشرہ تھی۔ بعل کی حیثیت میں وہ شہر صحر کا محافظ تھا۔ بعل کے علاوہ کنعانیوں کے بڑے دیوتا مولک اور آدون یا ادونی (میرے آقا) تھے۔ آدون بعد میں یونانیوں کا ڈیونس بن گیا۔ جس کے ساتھ قسٹریوی کا معاشرہ سمیری دیومالا سے یہ لگا رہا تھا۔ کنعانی دیومالاس بعل اور عاشرہ کی عداوتیں تھیں۔ کنعانیوں کا عقیدہ تھا کہ بعل اور عاشرہ کے اعتقاد سے دیخت پھولتے پھٹتے ہیں اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ عاشرہ کے بیٹے کے مت کے ساتھ قدرتنا مقدس عصمت فروشی وابستہ ہو گئی۔ عاشرہ کے معبد میں دیومالاس رہتی تھیں۔ جن سے باری قسٹ کرتے تھے۔ زرخیزی کے من کا بیوی نیل ریختا کوش و زری اور جنسی ملاپ کا عمل ایک جیسا ہے اور بتا ہے۔ بعدوں میں کثرت و تواتر سے جنسی ملاپ کیا جانے تو فصلیں خوب بنتی ہیں۔ عاشرہ کے بیویوں اور دیومالاس کی سرپرست دیوی تھی۔ دیوی کو کاشک (مقدس) کہتے تھے اور اس کے واسطے کے معبدوں کو کاشک کہا جاتا تھا۔ لبنان میں ان کا معبد بھی عصمت فروشی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اسی میں سکھوں دیومالاس گانے بجانے کے ساتھ عصمت فروشی کا رقص کرتی تھیں جس کی آمدنی پر وہ بہت وصول کرتے تھے۔ ان کے معبد کے ساتھ بھیڑے پر وہ بہت بھی وابستہ تھے جو باریوں کے پانی اذوق کی تسخیر کرتے تھے۔ عاشرہ زمین پانی اور پھانک دیوی بھی تھی۔ اسے آسمان کی لکڑی اور ستاروں کی حکمران بھی کہا جاتا تھا۔ خاص تقریبات پر عاشرہ اور بعل کے بت ایک دھرم میں رکھ کر پھرتے تھے۔ جس کے شہر جو تے ہاتھ تھے۔ عاشرہ کے معبد میں ہنگ

کے ایسی سیارہ کو کہیں ان کا دن SATURN - DAY انگریزی کا SATURDAY یعنی ہفتہ وار دن جب خداوند خدا

کی شکل کے تراشے ہوئے ستون نصب کئے جاتے تھے جنہیں ماسٹر کہا جاتا تھا۔

دوسرے مایوں کی طرح کنکائی بھی اپنے دیوتاؤں کی رضا کیلئے انسانی قربانی کرتے تھے۔ اسات کے دیئے
کے لئے اسی قربانی کو خاص طور سے مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ کنکائی اور قریباً نصف صدی بعد اس خون سوراخے تھے مایوں
کا جہد و جہان کا قدیم یوتا موک (ملک برہمن بادشاہ جو اسلامی روایت میں اوزیخ کا داروغہ بن گیا) آگ کا دیوتا تھا۔
اس خوفناک دیوتا کی قربان مگھاپرانس کی رشتہی قربانی کی جاتی تھی۔ خاص خاص تہواروں پر بچوں کو اس عظیم الشان
برہمنی بُت کے شہنشاہ میں آگ کے جھڑتے ہوئے مشعلوں میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ بچوں کی چھریں کو دہانے کے لئے
نذرانہ دے ڈھول پیٹے جاتے اور بغیر پاؤں بچائی جاتی تھیں۔ زریغری کے دیوتا تروڈو حسن و عشق کی دیوی مانا کی محبت
کا مہیری الاصل قسہ کنکائیوں میں بھی مقبول ہو گیا۔ کنکائیوں کے پاؤں تروڈو کو آدوں اور انا کو عشتروتی کہتے تھے۔ کنکائیوں کی
کے مطابق دیوی عشتروتی اپنے محبوب آدوں کے قتل کے بعد زمین و آسمان کو گھومنی جہاں کی مکہ اور کلائے سے قید کر دیا۔ اس
کا نتیجہ براؤ اور قی بخیر دیوی فیسیس برکھنیں ہیں جھڑ گئے ہیں مہرجا کئے اور نر بارہ سے ایک تھک رہنے لگے
وینا سے گیت اور سُر اٹھیں غلاب جو گیس عشق و محبت کے سرچشمے تھک ہو گئے۔ چاروں طرف افسردہ جی تروڈو اور ادا ہی ہوا گئی
جب شمس دیوتا نے عشتروتی اور آدوں کو موت اور قید سے رانی ورنی اور وہ اس عالم کو لوٹ گئے تو گھوڑے پہنڈے لگے۔
میںڈھے جیٹیوں کی جانب دوڑے مردوں نے عورتوں کو گمیر دیا۔ کوئیں چوٹے گیس۔ کلیں بکنے لگیں۔ شمس کے کھلے گئے۔
اور یہی مسرت اور شادمانی سے مہر ہو گئی۔ چاروں طرف گیتوں کی چاپ و تھپتوں کی کھٹک مانی دینے لگی۔ کنکائی ایں
تو فو کے تہواروں پر شاد و جلوس ہاتے تھے جن میں ان کے بھاری بھاری اور چہریوں سے اپنے آپ کو مہربان کریتے تھے پھر
ان کا اڑیاں ہا جن جوش و خروش سے فریاد جاتا تھا اور مردوں اور عورتوں کو اختلاط کی رنجت عامل جاتی تھی قحط سال کے ایام
میں ان کے بھاری سخت اتم کرتے تھے خیال یہ تھا کہ امتیوں کا مہربانی ہر ہلنے سے ہواں کو ہرنے کی ترغیب ہوتی ہے
بہل نے کائنات کی کمکین سے فارغ ہو کر آرام کیا تھا۔

عید نامہ قدیم میں ان رسوم کی تفصیلات دی گئی ہیں۔

بصر قدیم کی دیوالیہ میں بے شمار دیوتا اور دیویاں ہیں کیوں کہ مصر والوں نے فطری مظاہر کے علاوہ تمام مذہبوں، پودوں، جانوروں حتیٰ کہ کھیرے مکڑوں کو بھی دیوتا بنالیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دیوالیہ پر ٹوٹ مٹ کے گھرے اثرات ہیں جو ٹوٹ مٹ کا تعلق قدیم انسان کے مانا کے تصور سے ہے جسے وہ ایک جبرگیر طمسائی توانائی سمجھتا تھا۔ اسی کے عقیدے کی دوسری توانائی کاٹنا میں کہیں ملادی وادی کے، آسمان سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں، وغیرہ کے علاوہ پرندوں اور درختوں میں بھی یہ طمسائی حیاتیاتی قوت پائی جاتی ہے۔ اسی کے تحت مختلف قبائل نے پرندوں، ستاروں، درختوں وغیرہ سے اپنے اپنے قبائل کی نشاۃ ثانیہ چن لیتے تھے اور انہیں اپنا سرپرست اور مددگار بنالیا تھا۔ وہ ان نشاۃ ثانیہ کو کھڑی کے گھروں پر کھود کر اپنی جی کے قریب کھڑ دیتے تھے۔ اور انہیں سندس گھر کران کی پوجا کرتے تھے یہ ٹوٹ مٹ ان کے لئے جانی پادے کی علامت ہی جاتا تھا۔ مصر قدیم میں ٹوٹ مٹ اپنی ابتدائی صورت میں رنگ تھ۔ اور ان کی تکیا میں اختراک باقی رہا چنانچہ ان کے دیوتاؤں اور دیویوں کی شکلیں اکثر دہشتہ دہندوں، پرندوں وغیرہ کی صورت پر بنائی جاتی تھیں مثلاً دیوتا اوزیرس کی صورت بیل کی تھی، جو رس کی باز کی ہیت کی گدھے کی۔ اوزیرس کی گیدڑ کی، ثوت کی تھی، اسی کی ہیک کی گرچھ کی۔ ہاست کی بلی کی، نیت کی گدھے کی، رنوت کی سانپ کی، ہسک کی، بچر کی وغیرہ۔ ہر ہم کے ستہ خانوں سے بیویں، بندوں، گیدڑاں، سانپوں، گدھوں، چلیوں، شہکروں وغیرہ کی میناں ہر کامہ برفنی بھی کئے مہر تعمیر کئے گئے تھے۔ بکس، اور بیل کو خاص طور سے مقدس مانتے تھے۔ ان کے معبدوں میں جان ہڈیاں موجود رہتی تھیں جنہیں ان کی زوجیت میں دے دیا جاتا تھا۔ ہماری بچھڑے کی پوجا مصریوں ہی سے لیتی تھی۔ بمض شہر میں اوزیرس دیوتا کی پوجا سانڈا کیس کی صورت میں کرتے تھے جسے یونانیوں نے سیرس کا نام دیا تھا۔ یہ سانڈا کا مے رنگ کا ہوتا تھا جس کے ماتھے پر ہڈی کی شکل کی سینہ جھوڑی ہوتی تھی۔ پشت پر عقاب کی صورت کا نشان اور زبان پر بھجری کا نقش ہوتا۔ جو صورت نوجوان عورتیں ان کی زوجیت میں دی جاتی تھیں۔ جب یہ رجاتا تو ملک بھر میں صف باہم پھرتی اور چاروں طرف سے گریہ و ہنسا کی آوازیں سنائی دینے لگتیں پھر اسی قسم کا بچھڑا تلاش کرنے کے لئے ہر طرف ملک دور

شروع ہو جاتی جب اس کا کھوج مل جاتا تو خوشی کے شادیدانے بہانے جاتے تھے۔ مخنوم بیٹھنے کی شکل کا دیتا تھا جسے خاتون نہات کہتے تھے۔ عظیم و دانش کا دیوتا ثرت جس نے تحریر یہیاد کی تن لنگور کی صورت کا تھا۔ پیدائش اور شش وامت کی دیری اثر کی صورت ہنسائی تھی۔ لیکن سر پر کانے کے سیل تھے۔ کارگروں کا دیوتا پتاج گریٹے کی شکل رکھتا تھا۔ اُسے شیرنی دیری سخت کا شہر کہتے تھے۔ پتاج شہر محض کا بڑا دیوتا تھا جس کا معبد شاہ مینا نے تعمیر کرایا تھا۔

بصر کے بڑے دیوتا تھا ارم، ہورس، آسن اور اوزیرس۔ دیویوں میں سخت، ہاثر، نوت اور آسنر کی پوجا بڑے ذوق و شوق سے کی جاتی تھی۔ آسن شہر بھی جس کا دیوتا تھا جس کے نام کے لغوی معنی میں مخنی۔ اس کے بت کے سر پر بیٹھنے کے سیل تھے اور سر پر زریں اور بالائی مصر کا دوہرا تاج تھا۔ شہر بھی جس کے نواح میں ہی کاشانہ اور معبد تھا۔ جہاں کے پر وہت سامیوں کے کاہنوں کی طرح وبدو حال کی حالت میں پیش گوئیاں کیا کرتے تھے۔ مکنہ، عظم نے اس کے بعد پر خاص مری دی تھی اور کاہنوں سے سوال جواب بھی کئے تھے۔ بعد میں وہ اپنے آپ کو دیوتا آسن کاوتا کہنے لگا تھا۔ بعد میں دیوتا آسن کو اس میں ضم کر دیا گیا۔ اور وہ آسن و رع کی صورت میں مصریوں کا خدو خدا بن گیا۔ رع سورج دیوتا تھا جس کی پرش برکس کی بھاتی تھی۔ بزور اپنے آپ کو اس کی اور دیکھتے تھے۔ روایت کے مطابق وہ ایک انڈ سے پیدا ہوا تھا۔ رع کی مناجات میں شیت منڈیاں پر جڑیں لگاتی تھیں۔ جن میں اسے زندہ دپانڈہ کہہ کر فطرب کیا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ بے مرد عورت نے اس کی نگر سے جنم لیا تھا۔ رع سورج دیوتاؤں کی تخلیق کا سب سے بڑا کہن تھا۔ دوسرے وہ آتم اور خف رع تھے۔ ہریم مصر کی تعمیر کے دور میں آتم کی بڑی کریم کی جاتی تھی۔ اسے دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے اور حیات و افزائش کا پرستار مانتے تھے۔ اک سورج دیوتا ہورس کو بچے کی صورت کا دکھاتے تھے۔ کبھی کبھار اسے باز کی شکل دی جاتی تھی جو روج آفتاب کی علامت تھا۔ ہورس آسنر دیوی اور اوزیرس کا بیٹا تھا۔ اوزیرس، آسنر اور ہورس قدیم مصریوں کی تخلیق تھی۔ بعد میں یہی تخلیق کیتو مک عیسائیوں کے یہاں خدا ہریم اور مسیح کی صورت میں نمودار ہوئی۔ کتب تواریخ میں ذکر کیا ہے کہ بعض خوش فہم عیسائی اوزیرس، آسنر اور ہورس کے تئوں کو پوجا کرتے تھے جو ان کے خیال میں خدا ہریم خدا اور مسیح کی مُورتیاں تھیں۔

چاند دیوتا غن کوکس اور دست (غنی مہنی ماں) اسمن کی زوجہ کا تیند بکتے تھے جس کا عظیم مہر فرعون اسمن ہرپشہ کو ملک میں تعمیر کرایا تھا۔ دوسری اقوام کی طرح مصر قدیم میں بھی سورج کی پوجا سے پہلے چاند کی پوجا کا رواج تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ چاند کا اثر برہمست فصلوں کی نشوونما پر ہوتا ہے۔ یعنی چاند بڑھ رہا ہو اور فصلیں برنی جائیں تو پودے زیادہ گھٹے اور سبز ہوتے ہیں۔ عورتوں کی ماہواری پر بھی چاند کے اثرات کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اوزیریس دیوتا کو چاند کا اوتار مانتے تھے۔ اوزیریس فی الاصل قدیم زمانے کا ایک مصری بادشاہ تھا جس نے فصلیں اگانے اور پھل دہا کر پھیلانے کا راز معلوم کیا تھا۔ ثوث، خون مراد آج بھی چاند کے علاقی مظاہر تھے جسے قدیم زمانے کے شکاری اور کسان حیات اور بارشوری کا محافظ سمجھتے تھے۔ اوزیریس زمین ووز کے ملک دیوتا قیام اور اس کی زوجہ نوت کو بیٹا تھا جو مردوں کا حساب کتاب کرتا تھا اور ان کی رُسوں کو تول کر جزا سناتا تھا۔ اوزیریس کو اس کے توام بنائی سیت نے قتل کر دیا۔ اوزیریس کی زوجہ آئسنر نے دنیا بھر کی خاک چھان کر اپنے شوہر کے بدن کے ٹکڑے تلاش کیے اور انہیں سی جڑ کر دیو اور یہ کہ تعالیٰ دیو ملا کے علاوہ کہتے ہیں کہ مصر میں بائبل دیو ملا کے فلوز کے بعد اوزیریس قوم اور ان کی کی طرح زمین کی زرخیزی کی علامت بن گیا جو خراج میں مہربان ہے اور یہاں میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ مصر پر ۱۷۴۰ ق م تا ۱۵۸۰ ق م بکسکس حمد کوہوں کی محسوسیت رہی جس کے دوران میں بنی اسرائیل نے مصر میں بدو ماند اختیار کر لی تھی۔ بکسکس نے اپنے دیوتا ابل کو مصری دیوتا سیت میں ضم کر دیا اور ابل کی پوجا بھی مصر میں رواج آگئی۔ اسی کے ساتھ ہی دیوی عشتار کا شمار آئسنر کے ساتھ عمل میں آیا۔

سیت چنے اوزیریس کو ہلاک کیا کیوں کہ شیطان یعنی بدی اور اندھیرے کا دیوتا تھا اسے سیاہ تمام شہرے کی موت میں دکھاتے تھے۔ اسی کے علاوہ سانپ دیوتا ہے پپشوشی کا دشمن اور اندھیرے کی علامت بن گیا۔ اسے بد روحوں کا آنا بھی کہتے تھے مصریوں کی دیوی ہمت بندہوں کی کالی دیوی کی طرح نہایت خوفناک اور خوریز مٹی اور ہمیشہ دوسروں کی تباہی اور ہلاکت پر مکر رہتی تھی۔

آئسنر کے علاوہ مصری دیو ملا میں تسد و دیویاں تھیں۔ ان میں سخت رُس کی بیٹی جس کا جسم عورت کا اور سر شیر کا بناتے تھے

دور کے دشمنوں کو ہلکے کر دیا۔ دیوی فوت کر اور آسمان کہتے تھے۔ اثر کائنات کا گھٹے تھے جو انش کی دیوی بن گئی۔
 مصری کہا کرتے تھے کہ دیوی فوت ہر ذات سورج کو نکل جاتی ہے جو صبح کو اُس کی کوکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے۔ پھل کی دیوی کو
 بنگ کی علامت سمجھا کر اسے پوجتے تھے۔ بعد وہ سانپ کو نہایت مقدس مانتے تھے۔ فرعون سورج کی تعالیٰ کے ساتھ سانپ
 اور گدھ کی شکل کا عورت تاج پر پہارتے تھے۔ نیل کا دیوتا پانی آسمان سے گھبراہٹ سے بہتا تھا۔ ملکہ زلفیانی کے موسم میں آسمان کا بت کشتی
 میں دلوں کو شہر چلی ہیں۔ لکسر کے مہد کو بے جاتے تھے جہاں وہ ایک ماہ قیام کرتا تھا۔ اس شخص کو بڑے جوش و خروش سے
 مانتے تھے۔ اس موقع پر ایک منتخب تھیں لڑکی کو دلہن کی طرح سزا کر کر پیل کے دین کی نذر کرتے تھے یعنی اسے عین بعد میں غرق
 کر دیا کرتے تھے۔ اس جہی طیفانی کے موسم میں بصر کے چھٹین مٹی کی خود سے دریا نیل میں غرق کرتے ہیں تاکہ ناب دقت پر طیفانی
 آجائے۔

فرعون اخاتن (نوفی تھی تھی یا روح آفتاب کا خادم) نے بت پرستی کی سخت مخالفت کی اور آسمان کی صورت میں خدا کے واحد
 کی عبادت کی دعوت دی۔ اس کا اصل نام آسمان پر بت چارم تھا۔ اس نے آسمان، سورج وغیرہ کے بت متقل کر اپنے اور پرستوں
 اور دیوتاؤں کو نکال باہر کیا۔ اس نے علم جاری کیا کہ کسی دیوتا کی بت کی پوجا نہ کی جائے اس نے کہا کہ خدا ایک ہے جس کا کوئی
 شریک نہیں ہے۔ وہ شکل و صورت سے مستزاد۔ پاک ہے وہ جہم و کریم ہے اور سب کو اپنے واسطے آفتاب اسی محبوب و اہل
 کا علاقہ تھا منظر ہے۔ مروجین کے خیال میں اخاتن نے تاریخ عالم میں پہلی بار وحدانیت کا درس دیا۔ انسانی بارہی کا تصور پیش کیا اور دنیا
 بہر میں امن و امان قائم کرنے کی دعوت دی۔ لیکن اس کی یہ دعوت اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اس کی سب پرستوں نے دوبارہ
 پناہ دیں غرضی کا کاروبار شروع کر دیا۔

تسمیریوں، مصائین، بابل، مصریوں کی دیوتا کے بعد ہم آریائی اقوام کی دیوتا کا ذکر کریں گے۔ ان میں آئین اقوام کی روایات قابل
 لحاظ ہیں۔ یونان، ایران اور ہندوستان۔ آریائی قبائل وسط ایشیا سے اُٹھ کر ان ممالک میں آباد ہوئے تھے۔

یونانی دیوتا بڑے بڑے دیوتاؤں اور دیویوں پر مشتمل ہے جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کوہ الپس کی ہندو

پر یہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دھڑکی دیتی جیسا کہ جیسا کہ شہر دیتا اور سننے میں جیسا کہ تمام ماضی اشیاء کی ماں تھی۔ کروٹیں جیسا کہ
 بیٹا تھا۔ اس نے یاد سے شادی کی۔ اس ڈور سے کہ اس کے نیچے بڑے ہو کر اس کے اکتوں سے اکتہ چھین لیں گے کروٹیں ہیں
 پیدا ہو تے ہی نکل جاتا تھا۔ دیا اپنے بیٹوں میں پوزیڈون، پلوٹو اور میسیر کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ میس نے جہان
 جو کہ اپنے باپ سے تخت و تاج چھین لیا۔ اور اسے الپس سے جلا وطن کر دیا۔ میس نے زمین کی بنیاد اور زمین پر تھی۔ پلوٹو زمین و درز
 ملکیت کا حاکم بنا اور پوزیڈون کو سمندروں کی ملکیت سونپ دی گئی۔ خداوند خدا میس کی ریٹ کے دیوتا و نکاح کا شیل ہے
 وہ آسمان سورج اور دھندہ برقی کا دیوتا ہے۔ اس کے اکتہ میں کئی کائرسٹل (زمین شازہ عصا) ہے جس سے وہ باران کو اکٹھا کر کے نہیں
 برسنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو اس سے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بہن ہسٹیا گھر و عورتوں کی سرپرست ہے۔
 میس اور میسیر کی اولاد زمین میں ایس، اپو، ہیرس اور ہی فیٹس ہیں۔ اتینا (اتینا کی سرپرست) ہیں جیسی افروداتی اور وائی کی
 بیٹیاں ہیں۔ جیسی شباب و دام کی اتینا علم و دانش کی۔ آرٹیمس شکار کی اور افروداتی حسن و عشق کی دیوی ہے۔ میس نے کمال ہے
 البتہ تقدیر کی تین دیویوں پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ ان میں ایک تقدیر کا دھانک کا قہر ہے۔ دوسری شخص کی تقدیر مستین کرتی ہے اور تیسری
 اک دھانک کے کاٹ دیتی ہے۔ ان کے سامنے انسان اور دیوتا سب بے بس ہیں۔

اپو سورج کا دیوتا ہے اور نہایت حسین و جوان ہے۔ وہ ایک ایکال منشی ہے اور اپنا بڑا چھپرہ گرامین پر جادو کرتا ہے یا نوفر کے
 علاوہ صداقت، راستی اور عقلیت کا پہاں بھی ہے۔ ہیرس جنگ کا دیوتا ہے، ہیرس زمیں کا برقی دھندہ لگتا ہے اور خداوند خدا کی پینا
 دوسروں تک لے جاتا ہے۔ وہ اپنے پیروں میں پرواز جو تے پینا ہے جو تک چھلکے نہیں اسے اور درز کے ملک تک پہنچا دیتے ہیں۔
 وہ اپنی نگاہی اور عیاری کے لئے بدنام ہے۔ ہسٹیا کناری دیوی ہے۔ لوگ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اس کی مناجات کرتے
 تھے۔ اس نے بعدوں میں دن رات ایک طبعی تہی تھی جس کی نگرانی پر نوری دیوہ میں اور عقیں، اتینا اور آرٹیمس بھی کنوڑی نہیں۔ اتینا
 دانش و غور، علم و دانش کی بڑی محافظ تھی۔ اسے پوتھی نام بھی کہتے تھے۔ اتینا شہر کی کے نام پر یا گیا تھا جس میں
 اس کا شہر، اتفاق معہ پانچویں نمبر کیا گیا تھا۔ افروداتی حسن و عشق کی دیوی قبرص کے کنارے سمندر کے جھاگ سے نکلی تھی۔
 نئے جیادھی (ارضیات) اور جیہ گرافی (جغرافیہ) اس کے نام سے یادگار ہیں۔

یونانی زبان میں افروں کا معنی جھاگ ہے۔ یہ پری چہرہ، اجاد و نگاہ جیسے نہایت چمکی اور شقی بنا ہے اور ہمیشہ انسانوں اور دیوتاؤں
 کے جذبات کے کسمپرسی رہتی ہے۔ لوگوں کی متابع صبر و ضبط کو غلات کرنا اس کا عجیب شغل ہے جس میں اس کا بیٹا کیوڈ (عشق کا
 دیوتا) اس کا ہاتھ بٹاتا ہے کیوڈ نوجوان لڑکے (کریوں کے دلوں میں چل پھرتا رہتا ہے۔ اس کے تیروں سے دیوتاؤں اور انسانوں کی
 طرح اس کی اہل بھی محزون نہیں ہے کیوڈ اور سیلی (روح) کا مشترکہ یونانی دیوتا کی دلچسپ کہانیوں میں ہے اس میں علامت
 کے پیرائے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ روح کا عشق سے تعلق انسان کی زندگی کا اعلیٰ نصب العین ہے۔ ہر کوئی خداوند خدا زلیں
 کا شہر اور بیٹا ہے۔ ہر تم اور سفید کی طرح اس کے بہت خواہشور ہیں۔ ایک خدمت کے فرشتے نے اس کی شہزادی جہان قبض کی
 قبر کو لیز نے موت کے کشی لڑائی سس ٹیز کی روح پھرائی تھی۔ یونانی دیوتاؤں میں عفر تیز کا ذکر بھی ملتا ہے جو دیوتاؤں کے مخالف
 تھے۔ ایک عفریت پروتھیس (نئی معنی عاقبت اندیش) دیوتاؤں کے مسکن سے انسان کے لئے آگ کا تھنہ چرا لایا خداوند
 خدا نے غضب ناک ہو کر اسے ایک چٹان سے جکڑ دیا جہاں ایک بگڑا ہوا سکاٹلیج چار بتا رات کو یہ زخم خود بخود مند مل جوجاتے
 ہیں اور گھسے صبح پھر وہی بگڑا ہوا موجود رہتا ہے۔ پروتھیس کو ایک بیرونی بطل کیل کا مقام دیا گیا جس نے انسان کی بہبود کی
 خاطر زلیں سے کشمکش کی اور قاب بھگتا۔ شامیر شعراء اور شیلی نگاروں نے اس کے کردار پر نظمیں اور ناول لکھے ہیں زلیں نے نبی
 نوح انسان کو آگ کا رز پانیسے کی مزیوں دی کہ ایک عورت پنڈورا کو ایک صندوق دے کر دنیا میں بھیج دیا اور ساتھ ہی اُسے
 منع کیا کہ کسی حالت میں اس صندوق کو نہ کھولے پنڈورا تجسس کے باعث ضبطان کر لی اور یہ صندوق کھول دیا جس پر اس
 میں بند کی ہوئی آفت نبی نوح انسان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض اہل تحقیق نے پنڈورا کو یونانی قدیم کی ماں حوا کہا ہے۔ دوسرے دیوتاؤں میں
 دانو نیسیس (دریوں کی کبکس) اصلاً تھریس کا زخیزی شراب اور نشے کا دیوتا تھا جو یونانی دیوتاؤں میں شامل کر لیا گیا۔ وہ مورتی
 اور از خود قفل کا مثیل پکری گیا جو شراب کے نشے پنڈی بوق ہے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ شراب پینے سے دیوتا دانو نیسیس اُن کے اندر
 حلول کر جاتا ہے یونانوں کا عادی من اسی دیوتا سے یاد رکھو۔ اس میں حصولِ صداقت کے لئے عقلیت اور ضبط نفس کے بجائے
 مستی اور بے خودی کو شہریدہ مانا گیا ہے۔ اس منت کا بانی شہر منشی فارسیس جو اپنا دیوتا کا بتا تھا اور اپنی زوجہ پوری دیکی کی لاش میں

زمین دوز عالم کر گیا تھا۔ عارفی مست میں جہان فانی کا زوال سمجھا جاتا ہے۔ اور اس سے نہایت پہلے کی تدبیریں
کی جاتی تھیں مشہور ہائے فلسفی قیاسیوں پر مبنی سرشت کے ساتھ عارفی مست کا مصلح بھی تھا۔ ایرانی دیر مالا کی ایک روای
دستیر کو بھی خاص مقام حاصل تھا۔ دستیر اپنی بی بی پر سی فانی کو زمین دوز مملکت میں جا کر تھیں ٹھہرا لائی تھی۔ اس کے مست کی پراسرار
نوروں الی سینا کے شہر میں چھپ کر رہائی ہائی تھیں۔ ان رسوم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس مست
واہوں کی علامت اناج کا خوش رنگ جسے سب کو دیا کر کہتے تھے دیکھو جیسے بیج زمین میں غائب ہو کر دوبارہ خوشے کی صورت
میں نمودار ہو گیا ہے اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔

مردہ دوزخ سے والٹنیسیس دھرتی کی زرخیزی اور بار آوری کا دیوتا بن گیا کہتے تھے کہ وہ جڈ سے کی آمد پر رز جاتا ہے اور بہار کے آغاز
میں دوبارہ اُٹھتا ہے اس کی موت بڑے دردناک حالات میں واقع ہوئی تھی روایت کے مطابق اسے حفرتوں نے جان سے مار
کر کڑے کڑے کر دیا تھا چنانچہ اس کے تہوار پر اس کے پیرو نام کرتے تھے اور بہار کے آغاز میں اس کی پیدائش نوک تہا نشان و شکر
سے مناتے تھے اس شخص پر اس کے پہلے مشرب کے نشہ میں دھمت زخوردہ مٹی کے عالم میں دوانہ دار پختے پھرتے تھے۔ دستیر
جو کوئی جائز عمل جانا اُسے واسنوں سے کڑے کڑے کر کے کھا چاہا جاتے تھے تاکہ دیر تان کے اندر بھی حلول کر
جائے۔ اس والہانہ سرخوشی اور جیوں پر دور واز مٹی کے باعث والٹنیسیس شاعرانہ ابہام کا دیوتا بھی بن گیا تھا۔
یونانیوں کی المیہ اور فرح تیشلیس والٹنیسیس کے بہس کے نوت میں کھیل جاتی تھیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ المیہ اور فرح تیشیہ نے
والٹنیسیس کے منت ہی سے جنم لیا تھا۔ یونانی تمثیل نگار یوریڈیز نے اپنے ایک نامک میں اس کے پکاروں کے جلو میں
کافستہ کھینچا ہے۔

اپار کے مہدیوں ایک کاہنہ تہی تھی جستی کے عالم میں پیش گزیاں کیا کرتی تھی جب اس سے کسی بات کے بارے میں استفسار کیا
جاتا تو وہ کئی نشہ آور مشرب پی کر اور بخور جھکا کر اس کا دھواں سونگھتے ہوئے متعفی شعروں میں پیش گزنی کرتی اور رگوں کے
استفسار کا جواب دیا کرتی تھی رگ دور دور سے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لئے وانی کے ہاں مہدیوں آیا کرتے تھے تو وہ اور دانا کا
سمیری قصہ جو بابادایات میں آوون اور جتھاراد کنانیوں کے ہاں دھوزی اور شترقی کے نہایت کی صورت میں

میں پیر زہرا و عثمان میں اودنس اور افروداتیس کے عشق کی صورت میں بہا گیا۔ یہانی روایت یہ تھی کہ ایک دفعہ افروداتیس ایک جوان رعنا اودنس پر عاشق ہو گئی زمین و روز عالم کی دیدی پر ہی فری ہوا اودنس پر متقی وہ اسے اپنے یہاں لے گئی پیر زہرا و عثمان اور پیر زہرا و عثمان جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کے قصے کے لئے زمیں کے پاس گئیں۔ زمیں نے دونوں کی تالیفِ قلب کرتے ہوئے کہا کہ اودنس

جو بادِ سلطنت زمین پر فرزندِ حق کے پاس رہے اور پھر بادِ پری فونی کے آغوشِ شوق کی زینت بننے کے لئے زمین و روز عالم میں چلا جائے چنانچہ اودنس نے کوسم زیر زمین گزرتا اور بہار آتے ہی اس دنیا میں آجاتا۔ ایک روایت کے مطابق دیوتا مرگئے حصہ سے جل جہنم کر خضر نریکا روپ دھار کر اودنس کو ہلاک کر دیا جس جگہ اودنس کے خون کے قطرے گرے وہاں لاسے کے پھول آگئے چنانچہ عربی میں گلِ لالہ کو شقائق النعمان (محبوب یا اودنس کے زخم) کہا جاتا ہے شکیسر نے ایک خوبصورت نظم لکھی اور اودنس میں اس معاشقے کا دلآویز نقشہ کھینچا ہے جسے جی فرزند نے اودنس کے دیوتا لائی قصے اور جنابِ عیسیٰ کی موت اور احیاء کی روایات میں مماثلت کا کھوج نکالا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ جنابِ عیسیٰ کی موت اور احیاء کی روایت ہی دیوتا لائی قصے سے اخذ کی گئی ہے۔

یونان کے دیویاں دیوتا آپس کی سیر گاہوں سے لگتا جاتے تو انسانوں کے معاملات میں دلچسپی لے کر کبھی ہیلنیا کرتے تھے لیکن یہ ایک دلچسپ کہانی بیان کی گئی ہے جس میں جنگِ ٹرنے کا سبب بتایا گیا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تین دیویوں افسینا، افروداتیس اور آرٹیمس نے سونے کا ایک سیب کس راستے میں پڑا ہوا پایا۔ اس کی ملکیت پر ان میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ لڑی جھگڑتی ہوئی خداوندِ زمیں کے پاس گئیں لیکن وہ اپنی بہنوں اور بیٹی میں سے کسی کو نافرمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نہیں کہا تم سب نے شہنا ہے پری کے پاس جاؤ۔ وہ دانا آدمی ہے۔ اس قصے کا تفسیر کر دے گا تینوں دیویاں پری کے پاس گئیں ایک نے پری کو انعام و اکرام دلانے کا وعدہ کیا تاکہ فیصلہ اپنے حق میں کر سکے پری ایک عقیدہ زور جو ان تھا جب افروداتیس نے کہا کہ میں نہیں دنیا کی حسین ترین عورت دلاؤں گی تو اس نے سیب اس کے حوالے کر دیا جب پری افروداتیس کی مدد سے پادشاہی حسین ملک ملین کو جھگڑا لایا تو زہرا و عثمانیوں اور ٹرنے والوں میں جنگ چھڑ گئی۔ آرٹیمس اور افسینا نے اپنی تربین کا استعمال

کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ دیر کلین اور اس کی زوجہ پر اس نے کشتی میں ٹھیکر اپنی جان بچائی تھی۔ بعد میں نرس انسان کی پیدائش نہ ہوئی ہے
 ہوئی تھی۔ ایرانی ماسٹر تو اس کی طرح دیوانوں کی رستے تک کے لئے انسانی قربانی دیا کرتے تھے۔ نیز نر نے کے بعد یونانیوں
 نے پرائم شاہ نر نے کی بیٹی پر لیڈیا کالیس کی قبر پر قربان کیا تھا۔ اس کی دوسری بیٹی کسانڈرا کا کاسیمون شاہ پائٹا کے مرتد پر زوج
 کر دیا گیا۔

زردشت دہمٹی صدی قبل از مسیح کے ظہور سے پہلے ایران میں سامانیٹ یا سہروردی فنوار کر چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق
 شاہ پرچی کا آغا شاہ اردو اک (عربی صغاک بہت ہنسے والا) کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ سامانیٹ اہل کی طرح ایرانی بھی سات
 پیادوں کے بعدوں میں جاتے تھے جنہیں دیوکل یا پکیتی کی شین کہتے تھے۔ وہ کتاب کو خداوند نامتے تھے۔ اور اسے نیز
 انکم (سب سے بڑا شاہ) کہا کرتے تھے۔ ہر معبد یا پکیر کے نام کے ساتھ شبت (عید میں اسے شید کہنے لگے بھی جناب)
 کا اضافہ کرتے تھے۔ سورج کے لئے خور کا لفظ تھا جو شید کے لاحقے کے ساتھ خورشید بن گیا۔ ہندی آریائی قبائل کے جدا ہونے
 سے پہلے ایران قدیم کے معبود دو گروہوں میں منقسم تھے (۱) دیرابمنی روشن اور (۲) اہرہمنی آنا۔ بعد میں دیو اہندوستان میں دیوتا
 کہلائے جب کہ ایرانی میں انہیں دیو (عشرت) کہا جانے لگا۔

ایران قدیم کا آسمان کا دیوتا اور انتخابی یونان قدیم میں اوس کے نس اور ہندوستان میں وروہ کہا گیا۔ جب زردشت نے
 سامانیٹ کی اصلاح کی تو اس کے مسلک بیزمانیت یا بحیثیت میں اسے اور اہرہ (آسمانے دانش) کہنے لگے۔ بیزمانیت دون
 کا مسلک ہے۔ زردشت نے کہا کہ صبح کو زروان کا رقی (زمانہ) کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ زروان نے تو ائم بیوں کو جنم دیا
 اور اہرہ یا ہرہز اور انگر امینیرا ہر میں بہرہز و خیر کا نماندہ تھا اور ہر میں شر کا۔ ان دونوں میں شروع کشتی جاری ہے۔ زردشت
 کے مسلک کو دین مہر یا مہی نش کا نام دیا گیا۔ اس میں تین بڑے فرشتے مانے گئے۔ وہ ہرہز (نیک دہن) مزدا (دانش ور)
 اسکا (نیک بخوشیوں کا اہام کا فرشتہ سرور ہے۔ جو خدا کا پیغام ان کے برگزیدہ بندوں پر لاتا ہے۔ خودی کے بتوں سرور
 فریدون بادشاہ پر بھی ایلام لکھا تھا۔

سروشی بدو آمد از بهشت کر تا بد گوید بدو خوب دوزشت

اسی طرح شاہ مجید پر بھی الہام کا نزول ہوتا تھا ہے

جہاں بُد بگرام ازاں شد کلام زینداں بدو نو بنو بد پام

خورداد آتش کا فرشتہ ہے اور مرداد موت کا۔ خورداد کو اگر بھی کہتے ہیں جو برق کی صورت میں آسمان سے نازل ہوتا تھا اِن فرشتوں کا رُوس سروش ہے جو ان فوں کو دیوؤں سے بچانے کے لئے ہر بات زمین کے گرد سات چکر لگاتا ہے۔ فرشتوں کا یہ تصور یہودیوں نے سیرنی بابل کے دوران میں اپنا لیا تھا۔ جو کسی آفتاب یا لگ کو تیز نگھتے ہیں دوران کی طرف دُرج کر کے غار پڑھتے ہیں۔ وہ انہیں خدا نہیں مانتے۔ فرشتوں کے علاوہ بدرجوں پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں جنہیں اوستا میں جچی کہا گیا ہے بعد میں یہ عربوں کے جن بن گئے۔ جو سیروں کے اوم کا نام کیورث ہے اُسے قتل کر دیا گیا تو اس کے خون سے مٹھا اور مٹھانہ پیدا ہوئے جن سے نسلِ انسانی پل۔ ایرانی دیو مالا میں ہفت دوزخ اور ہفت بہشت کا ذکر آیا ہے جنہیں اوستا میں ہفت کشور کہا گیا ہے نیک دوس بہشت میں جاتی ہیں بسب سے شاندار طبقہ فردوس ہے جس کا حافظہ فرشتہ دو ہوا نو ہے۔ اہل بہشت کا بھی پہلانے کے لئے یہ جو چشم ابھری ہوئی چھاتیوں والی حینائی میں جنہیں اوستا میں پریکا (پریاں) کہا گیا ہے ان کا نگران فرشتہ زریہ ہے اوستا میں شجر حیات اور چترت (نوعی جنی اکٹھا کرنا) کے پل کا ذکر آیا ہے جو اہل سہا ایک تہ اور استرے سے تیز تر ہے۔ قیامت کے روز سب لوگوں کو اہل پل پر سے گدڑا پڑے گا نیک لوگ آسمانی سے گدڑ جائیں گے اور شہر ارکٹ کٹ کر نیچے دوزخ کے جھڑکتے ہوئے شعلوں میں جاگریں گے۔ مجر بھی لگ کو زمین پر آفتاب کا علاقہ کی پریان کہاں کی تھیں کرتے ہیں اور دن میں پانچ ترہ اہل میں خوشوار مٹریاں ڈال کر پانچ نڈی پڑھتے ہیں جنہیں وہ پنچ کا کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ پنچ گانہ یا دگا ہے۔ قیامت برپا ہونے تک تمام دوسری ایک خاص عالم میں رہیں گی جسے وہ ہنگام (بعد کا برزخ) کہتے ہیں جو سیروں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے شاہ بہرام کا غلہ درہوگا۔ جو زرد گرد ورم کی اولاد سے ہوگا۔ اسکا ذکر ان کی ایک مقدس کتاب جااسپ نامی میں آیا ہے۔ شاہ بہرام جو سیروں کو دُشت کی زندگی سے نجات دلا کر دنیا بھر میں ان کا بول بالا کرے گا۔

دوسری اقوام کی طرح ایرانی دیولایوں میں بھی آفتاب دیوتا اور دوسری دیوی کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے۔ بالی اثرات کے تحت مزدیسنت میں اہورامزدا کو اصل پرانا بتا (دیرینوں اور افرائیش کی دیوی) کو شتار پر اور سورج دیوتا ہتر (خدا کی ماہر مہر) دست شکرت کا ہتر (شوش پر قیس کی گیارہ شمس کی طرح ہتر بھی نفرت، صداقت، شہابی بادل، عدل و ملک کا مظہر ہے اور شمس کی طرح اسے بھی شیفخ اور نباتات و ہندہ کے آفتاب دینے گئے ہیں۔ بالی تحقیق کے خیال میں ہتر الی ہی منہات بعد میں جہاں بھیج اور سکندرید کے لوگس نے غصب کر دی گئی جس نے خدا کے متعلق ہو کر کائنات کو خلق کیا تھا۔ ہتر کے بھاری دن میں قبی مرتبہ یعنی صبح، دوپہر، شام اس کی سائنس میں ناظر ہوتے تھے۔ بلیک کے روم میں بھی انہی اوقات میں دھانی اٹلی بھاتی ہیں ہتر کے بچہ بھاری مٹلی میں ایک مرتبہ روم شمس کا ہتر الی پیدائش کا ہتر دانتے تھے۔ اس کا روم میلاد ۲۵۰ء ہتر تھا۔ جب سورج ذوال کی ہتر کو پانچ کر دو بار شمال کی جانب ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا گرس ای ہتر اسے ماخوذ ہے ہتر کے نئے واسے اس کے نام پر جو مقدس روٹی کاتے تھے وہ عشاء بانی کے نام سے روٹی کتھو ایک کلیسیا میں موجود ہے ہتر ایک چٹان سے پید ہوا تھا جسے دیکھ کر چرواہوں نے ہی سنے سنے مرجھا دیئے۔ تب نے مقدس بیل کی قربانی دی۔ جو اب بیل کے خون کا ہتر میں ہے وہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے۔ یہی روایات عیسائیت میں بھی اخذ کر لی گئیں عیسائیوں کا جناب مسیح کی پیدائش پر آسمان پر روشنی دیکھنا اور جناب مسیح کی جلوت کرنا ہتر است ہی سے یوگیا ہے۔

اوست میں ہتر کو آسمانی روشنی کا نقیب کہا گیا ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے پہاڑوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ دو دیوؤں یا نصیث ارواح کے خلاف جو تاریکی بانجھ چن اور دو زنانی علاقہ میں جنگ کتاب ہے اور انہیں شکست دیتا ہے۔ وہ بیل کی قربانی کر کے اس کے تپے جو نئے خون سے حیات کی قوتوں کو فنا اور موت کے پہلے گل سے نباتات کے قیامت سے پہلے ہتر ازروانی بیل کو ذبح کرے گا جس سے زمین اور اس کی ساتھی بدرو میں شکست کھائیں گی اور حق و عدل کی فتح ہوگی جہاں شمس خاندان کے دو حکومت میں ہتر اور رب انور مروج کہتے تھے۔ روم کے سپاہی جو ایران پر حملہ آور ہوئے تھے واپسی پر اپنے ساتھ ہتر است کہ روم میں بیٹے کے قیصر ڈاکلیشن کے زمانے میں روم میں ہتر است کا رواج ہو گیا اور تین سو برس تک باقی

رہا اگر قسطنطنیہ نہ ہوتا تو کج مغرب کے لوگ تہذرت کے پیرو جوتے۔ پائل اول اور اسکے پیروؤں نے علوم میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لئے تہذرت کے اکثر رسوم و شواہر اپنا لئے جن کا ذکر مختصراً ہو چکا ہے۔

سورج و یقنا جرنے کی حیثیت سے سرخ پوش تہذرت کے شواہد انھیں میں اس کی نظروں میں کوئی بات اور کوئی فعل پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ اس کے ایک اتومیش مثل ہے اور دوسرے میں خنجر جس سے وہیل کو زخا کرتے ہیں چکا خون اس کے پکار دی اپنے کپ پھڑک لیتے ہیں اور اس سے لٹھری برئی لکھیں اٹھ جتے ہیں۔ وہ ہر شام کو دھرتی ٹانگی کو کچھ میں غائب ہو جاتا ہے اور صبح دم دوبارہ جہنم تیا ہے گویا مگر جی اٹھا ہے۔ اس کے نام پر خزاں میں مہر گلاں کا تہرہ دنیا کرتے تھے۔

جو مسیروں کے خیال میں یہ پہلا انسان تھا اس کی بہن بی ایکی زہ جیتی۔ غلامی میں اسے نیم اور پہلو ہی میں بیاکتے تھے۔ وہ ڈوڑھی کا بادشاہ کھجاتا تھا اور ہندی کڑیوں کے نیم کی طرح روحوں کا حساب کتاب تیا تھا اور موت کا دیوتا تھا۔ یہاں کے پیام برکو تو اور اڑتیں۔ اس کے پاس دو چار چشمے بھی رہتے ہیں۔ آج بھی پانی مڑتے ہوئے دلی کے پاس چار چشمے کٹنے جاتے ہیں تاکہ موت کے بعد ہر دھیں میں جسم میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور بلا ڈیا سنگ ابھی بھی ان کا مقصد کی جاندار ہے۔

یونانی دیوتا میں اناہتا (عبد کی نامید) حیات بخش دیوتاؤں کی پرستار دیوی تھی جو بعد میں جن و شتی اور دھرتی کی دیوی بن گئی وہ ایک حسین و جمیل کشیدہ قامت پاک مشرب توانا کناری ہے جسے پانی اور بارش کی دیوی بھی کہتے تھے۔ اناہتا وضع محل میں عورت کی آمد کر کے اور اس کی چھاتیوں میں دو دھڑھالتے ہوئے شتی بابا اور بائیں میں جنیا منشی شہنشاہ اتنا خوشنما دوم نے لکھے تھے بعد تعمیر کرانے اور دیوی کے پیکر تراشا کر ان میں رکھے۔ ان پیکروں میں دوسری موت کی دیویوں کی طرح اس کی چھاتیوں

کا غیر معمولی ابعاد لکھائی گئے تھے۔ اسکے سر پر سونے کا تاج، بر میں ہنری سلا تھوں کا چنر، کانوں میں آویزے، گلے میں والا اور علاقہ کر بند ہوتا تھا۔ اسے بہا دیوی کے طور پر پر جتے تھے۔ اور خاتون اور محصور کے القاب سے پکارا جاتے تھے۔ وہ شام کی منات۔ سمیر کی اناہتا کی شتہ اور چٹھروں کی کمان کی مثل بن گئی اسکے بعد میں انہی دیویوں کی طرح یا تریوں اور دیو دیویوں میں جنسی ملاپ کی آزادی تھی بعد میں وہ دیو دیو کی تالیث کی دکن بن گئی، اور رام ورا، پتھرا، اناہتا، جنیا منشیوں کے

اور کی چمکانی تحریروں میں اسکا ذکر متحرک ساتھ آیا ہے۔ انہما کلامت کج بھی اسلام کے بعض غالی فرقوں نے یہ دعوے اور شہادتیں کر دیں ہیں جتنی ہے۔ وہ مکمل نام پر خفیہ ہاں ہر پر کرتے ہیں جی میں جنسی اختلاط کی رخصت عام ہوتی ہے۔

ہندی آریائی دیوتا کا ذکر کرنے سے پہلے دروازوں کے برپائی تمدن کا ذکر ضروری ہے کہوں کہ ہندوؤں کے مذہب اور دیوتا پر اس کے گہرے اثرات ثبت ہوئے ہیں۔ وہ انہی مذہب میں ہونے جو دروازوں پر یہ شہروں کی کسائی سے جیسے جس کا آغا سر جان مارشل نے ۱۹۲۳ء میں کیا عام طرح کیجا جاتا تھا کہ ہندوستان کے تہذیب و تمدن کا آغا انہیوں کی تہ (۲۰۰۰ - ۱۵۰۰ ق م) سے ہوا تھا۔

پھر پائی تمدن کے آگے اس نظریے کو باطل قرار دیا اور اس حقیقت کا اثبات ہوا کہ انہیوں کے تمدن پر پائی تمدن کی چھاپ موجود ہے۔ پائی تمدن عراق کے پھیری تمدن کا معاصر تھا اور دونوں میں تجارت کا شہرہ دیوں تک قائم رہا۔ پائی تمدن کا نظام معاصر بڑی حد تک ذہنی اور مادی تھا۔ بسنے اس میں بھی دوسرے معاصر تمدنوں کی طرح ہدایت یا دھرتی دیوی اور رنگ یونی کی پر جا کی باقی تھی۔ دھرتی دیوی اور رنگ کے بت ان شہروں کے گھنڈوں سے دستیاب ہوئے ہیں جو واضح طور پر پھیری کے منت کی نشان دہی کرتے ہیں۔ یہ دھرتی دیوی میری ان کا اور بابل کی عشتار کی اور دھرتی ہے۔ ہون جو دروازوں معروف تر شمی ہونی ہون میں تین چہروں والے ایک دیوتا کی شہرہ ملی ہے۔ جریوں کے آئین میں بیٹیا یعنی بیڑیاں جو دروازوں پر دھچکا کر اسکے گرد حیرات کھڑے ہیں اس کے ہاتھ میں ترشول ہے اور ہندوؤں میں گھرے ہیں۔ یہ دیوتا ہندوؤں کے شیو کی اصل ہے جسے شیو (جانوروں کا آت) اور دیگروں کا آغا سمجھا جاتا ہے۔ ہر پائی غزوئی وضع کے چرنے کے پتھر کے بنے ہوئے ملک میں ہندوستان میں آج بھی ان کی حیات بخش صلاحیتوں کے باعث شیو مت کے پکاری انہیں پر جتے ہیں۔ شیو رنگ کے ساتھ تھو کے بنے ہوئے گولی چلتے

پائی کی علامتیں ہیں۔ دروازوں ہروں پر کھدا ہوا سوات کا نشان بھی دکھائی دیتا ہے جو بعد میں ہندی آریاؤں پر دھروں اور ہر میں تاثیر کا نشان بن گیا۔ سوات کا سترہ دروازوں کی علامت ہے جس سے پتھر کے قدیم دروازوں، دھرتی دیوی کے ساتھ ساتھ سورج دیوتا کی پر جا بھی کہتے تھے۔ بعد میں ویشنو کے نام سے اسے ہندوؤں نے اپنایا۔ کالی دیوی کا قلعہ قدیم زمانے سے شیو کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ حکایت بنایت ڈوانا کا لاٹھجنگ بنایا جاتا ہے کہ شیو کی زور اور کبھی دھرتی دیوی کے روپ میں

دکھائی دیتی ہے۔ دروازہ پر کئی درندوں اور شیریں کے نعوش کئے گئے ہیں جو باؤٹ کے لحاظ سے بڑے خوبصورت
 ہیں۔ ان میں بندر، اٹھی، سنڈا شیر، نگ، گینڈے کے نعوش خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نگ، جنگل کی حیثیت کے بعد اسی حیثیت
 کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک بھر پر درندوں والا نگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سنڈا شیر کا محبوب جانور بھی ہے اور غریبی اور اسکی
 کا پوتا بھی ہے۔ دروازے کی صحر کی طرح گائے اور بیل کی پوجا بڑے ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ دروازوں کا گلیوں کا چھوڑا حاکشی
 دیوتا کے نام سے ہندو دیوتا میں شامی ہوئی، کرشن کاغوی مٹی سے کانا، لہذا اور بتولی و احاکشی کرے چے کھیلوں کا دیوتا نہیں
 ہو سکتا تھا جو دروازوں کو حفاظت سے چنے ہوئے نیک و سیدہ نام لگے جگہ دیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر کال دیوی کو بھی دروازے
 دیوالا کا یادگار سمجھا جاتا ہے۔ کال دیوی بعد میں انا چنڈی، شکتی، گڑگاڑی کے ناموں کے ساتھ ہندو دیو مایا میں شامل کر لی گئی یہ بات قابل
 غور ہے کہ کرشن کا نام دیوی میں نہیں تھا۔ اسی طرح سونے اپنے شستری و شیندر شید کا کپس ذکر نہیں کیا یہی امر ان کے خیر کرانی ہونے
 کا ثبوت ہے یہاں کی پشت، ہولی شردتری، نگ، پی وغیرہ کے مٹی سے بنے دروازے یا گلیوں میں جن کا مشورہ دی تھا۔ یہ
 کوستان آبیانی چرواہوں کے بتوان نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں کے پیسے میں آج بھی گائے پختہ ہیں۔ جو جنگ کی علامت ہے۔ یہاں ایک
 رکھششی تھی جو شیو کے فتنوں کی بوفی تھی شردتری قدیم دروازوں کی دوا کا تہوار ہونے کے نام سے مناتے ہیں شردتری کا تہوار ماگھ
 کے دوسرے چند ہواڑے میں منایا جاتا ہے اس تقریب پر بڑے کچے ہیں اور شیو جنگ کی پوجا کرتے ہیں۔

آریہ قبائل جو گھوڑے پہل چرواہے تھے ایران سے پنجاب اور ہندوستان و اردو ہونے اپنے ایرانی بھائیوں سے جدا ہونے اور ہندوستان
 میں داخل ہونے سے پہلے وہ صدیران تک حراذ میں مقیم رہے جہاں مسابیت یا تار پرشی کا رواج تھا چنانچہ دوسرے آریہ قبائل یا زینوں
 یا زینوں اور دیوین کی طرح وہ بھی بابل، دیو مایا سے متاثر ہوئے جیسا کہ ان کے منتے کے وزنی میں ثابت ہے جو دیوتاؤں کے ناموں پر لکھے
 گئے ہیں۔ بزم چاند دیرا، ابلی ناند، شردی بن، بھگن، ایران میں، میخ، یونانی دیرس، رومی ناز، بدھ ویرانی تیر، یونانی برس، بابلی
 عصار، شکر دابی، شردیوی، ایرانی نانا، یونانی فردوسی، سنچر ویرانی کیون، اردی شیرین، آرت، مار رومی، عاریا، تورا، دابی شمش،
 ایرانی آفتاب، یونانی پام، ہندی آکینوں کا آسمان دیرا، دیرس، تیرا اور ورتا جس پر بعد میں ہندو دیوتا غالب آگئے اور ان کا خدا دندندا

بن گیا۔ اندر سنسکرت کا حفظ نہیں ہے۔ ابتدا میں اسکا نام ہندو تھا جس پر کیا فی زبان سے دیا گیا تھا۔ ایک قیاس کے مطابق ہندو اور یا نے ہند کا بڑا ہونا نام ہے۔ رنگ وید کے منتر پنجاب ہی میں اکٹھے کئے گئے تھے ان میں کل ۴۴ دیوتاؤں اور دیویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں اندر، اگنی، دیو، سوریا، موم کے لئے سب سے زیادہ بھجن گئے ہیں پر تین دھرتی دیوی ہے ایک دیوی ہرشا ہے جو جنگ کی دیوی ہے اور سورج کی زوجہ ہے۔ اندرانی یا گپا اندر کی زوجہ ہے یہ سب دیوتا دیویاں میرو کے پہاڑ میں قیام کرتے ہیں یہ فرضی پہاڑ کوہ ہمالیہ کے شمال میں بتایا جاتا ہے۔

اندر کے لشکر میں دھرم (دھرم) کا جتیا ہے جس سے وہ بادلوں کو گھیر کر لے جاتا ہے۔ اسکا صدر مقام دہشت اندر لوک ہے جہاں وہ موم کی پلکست و بنیاد پر رہتا ہے۔ اندر لوک میں چاروں طرف ٹنگ بنگ کے چھوٹوں سے لڑکی ہوتی ہیں اور سرسبز پھولدار ہے۔ اس میں سونے پانڈی کے گلی ہیں جہاں خوبصورت گندھرو (نوع خوبصورت لڑکے) جاؤ دنگلا۔ اسپرانی ہیں۔ گندھرو دشمن تائیں اڑاتے ہیں اور ان کی گتوں پر جس میں اسپرانی نہایت مخرب اور ہوس پرور اندر میں اسکیں شکاٹکار اور کوٹھے جلا کر اچھتی ہیں اور اندر لوک کے محبوب سورماؤں کو بڑھاتی رہتی ہیں۔ اسپرانی کی تعداد کم ہے ان کے دو گروہ ہیں۔ دیویکا اور روکیکا۔ دیویکا کی تعداد دس ہے اور وہ صرف دیوتاؤں کا جی بولتی ہیں۔ باقی روکیکا میں جو اندر کے سورماؤں کے حسن و توان کی پرورش کرتی ہیں جب کوئی سپر ہیرو اپنی دیانت کے بل پر دیوتاؤں کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی سپر ہیرو کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جو اسے کھارک چپ سے بڑھکتی ہے۔ بنیلا، گھری، ناچی، دھجا وغیرہ لڑکیاں ہیں آیسے۔ کالیڈا کے ایک نامک کی میری شکاٹکار میکا کھلیں تھی۔ اندر کے نقاب میں دیوتی (دیوتاؤں کا آتما) مہندو ڈنڈا اندر میکا دھرم دیوتاؤں کا شہسوار ہورگ تھی (دہشت کا آتما)

دوسرا ڈنڈا اگنی (آگ) ہے جسے دیوتاؤں کو کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ بڑا بڑا دیوتا اگنی ہی کی مناجات میں ہیں۔ اس کے نقاب میں دھرمی (جرم یا خستی قرآنی قبول کرنا ہے) اور موم کیو (دھرمی کے نشان والا) چھلک تھ (میشے کا سارا پست جیسا) سات زبانوں والا یہاں شعلوں کو نہیں کہلیا ہے، اگنی کے نام پر موم لیا جاتا ہے یعنی کھنڈ میں اگنی کھنڈ (کڑھانا) بنا

لئے سووم کی مجسمہ کا نام دھرمی تھا۔

کڑی میں آگ جلا اور اس پر گھی، دو بھانگیں اور خوشبودار لکڑیاں ڈال کر منتر پڑھتا۔ جتنی دیر میں ہوم سیکانوں کی سب سے بڑی عبادت تھی۔ آج کل کے آدیہ سماجی بھی ہوم کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی غرضی قرار دیا ہے کہ برہمن ہی ہوم منتر پڑھے۔

رگ وید میں سورج کے کئی ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ دیشیو، سورج (پروردگار) ہوتری (حیات بخش) ہوترا (دوست) یا سورج کی نفع بخش توانائی پرشن (خوشحال کرنے والا) دیشیو کے متحدہ آفتاب میں ذکر (دن کرنے والا) بھاسکر (دشمن کا خالق) رؤسوت (دوستانہ) گرہتی (مساروں کا آفتا) گرم لکشی (لوگوں کے اعمال کا شاہد) ماتند (رؤسوت) طلوع ہونے والا ہوتری (دوبنے والا) برہمن طلوع و غروب آفتاب کے وقت خاص طور پر سورج دیوتا کی مناجات میں یا تیری منتر پڑھتے ہیں جسے سورجیہ منکار کہا جاتا ہے رگ وید کا متحد منتر یہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں۔

یزدانای آفتاب کے درخندہ جلال پر جو ہماری عقل کو متحرک کرتا ہے ہم تمہیں کرتے ہیں۔

شت پتھ برہمن میں لکھا ہے کہ اگر برہمن یہ منتر پڑھیں تو سورج طلوع نہ ہو۔

وایو جو اکا دیوتا ہے اسکا مندر کا خاص ریش ہے۔ اس کے آفتاب میں خوشبوؤں کا ساحلی اور سدا رواں دواں سے انیلا (رائس) مرث (براجو زندگی کے لئے ضروری ہے) اور واٹ بھی کہتے تھے۔ رودر طوفانوں کا دیوتا ہے جو بعد میں شیون کیا۔ یم (ایرانیوں کا جہم یا سیا) مڑوں کا خداوند ہے جو موت کے بعد مردے سے حساب کتاب لیتا ہے۔ اس کے کارندوں کو یم دوت کہتے ہیں۔ اس کے پاس دو کتے ہیں۔ سورم (ایران کا ہوم) شراب اور نشے کا دیوتا ہے جو چاند دیوتا کی حیثیت سے زیادہ مقبول ہوا۔ اسے چندرا بھی کہتے ہیں۔ اسے جنگلوں کا راجا اور کھیتوں کا محافظ کہتے تھے جس کے گھٹنے اور بڑھنے فصلیں متاثر ہوتی رہتی ہیں۔ برہمن کے یا م پر بھی اسکا اثر ہے۔ کاشیادوٹر کا شاندار مندر اہمی کے نام پر بنایا گیا تھا۔ جہاں اس کا الگ مکتب تھا جو تیس ہوم، تھ (چاند آفتا) کے ہی مندر پر جا کر اولاد و زینہ لگا کرتی تھیں۔ محمود غزنوی نے گزدار کے سے پیش پیش کر دیا۔ یہ سیرسند کے بعد اسے دوبارہ اپنی اصل صورت میں تعمیر کرایا گیا ہے۔ رگ وید میں دیوانے سندھ اور دیانے

سُورَتِی کے لئے بھی سُتر ہیں۔ دیوانے سندھ کو راز بھی مانتے تھے۔ آج بھی اسے دریا شاہ کہہ کر اس کی عظمت کی جاتی ہے۔
 ایرانیوں نے ہندو کو اپنے لیے میں ہندو کہا جسے یونانیوں نے ایتھینا لیا اور اس طرح سارے ملک کا نام ایتھیا رکھا ایک چھوٹے
 موٹے دیوتاؤں میں پر جینیہ ہے جس کے ہاتھ میں برق ورہا، ہاشمی مینہ و دختر اور حیوانات کی تخلیق اور نمبر ہے وہ ہارن کے اُنسٹر
 اور ہاک کر ویتا ہے بُرت طوفان کے دیوتا ہیں۔ اور تعداد میں ایک سو اسی ہیں۔ انھیں رورور کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ تو سُتری یا سُترا
 کرم دیوتاؤں کا شمار ہے جو اندر کے لئے رعد کے نیزے بناتے ہیں۔ اس کے شاگرد رجبہ میں جنھوں نے اندر کا شاندار رقص بنایا تھا
 دُچ ٹھنڈا دیوتا ہے ان دیوتاؤں اور دیویوں کے ساتھ کئی کہانیاں منسوب ہیں شیش یا اُنسٹ ناگ کے چھن پر دنیا قائم ہے۔ وہ
 سانپوں کا بادشاہ ہے جس کی پتی دیوتاؤں کا استاد ہے جس کی زوجہ تارا کو سوم (چاند دیوتا) سے بھاگتا تھا پر وینس راتھ نے
 یم اور یمی (اسکی زوجہ) کو ہندوؤں کا آدم اور جاتا کہا ہے۔ یہی اس کی توأم ہیں بے بعد میں یم کے کئی نام مشہور ہوئے: دومرم
 راج (سلطنت کا راجہ) پترسی پتی (ہارن کا آستانہ) سمن (برابر کرنے والا) کال (زمانہ) ڈڈا دھر (محصا ہوا) شرادھ
 دیو (شرادھ کی برہمن کا دیوتا) اُنک (جز زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے) ہندو اسکی رخصتا میں بڑا غلو کرتے رہے ہیں۔
 ویدک دور کے خاتمے پر ہندوؤں کے یہاں دو تصورات ابھر سامنے آئے (۱) شخصی خدا کا تصور (۲) ترمرتی کی تثلیث جس کی نمود
 گیتا راجاؤں کے دور میں برہمن مت کے احیاء سے وابستہ ہے۔ شخصی خدا کا ایشوریا پرشور کا نام دیا گیا جو نیکی کا خالق اور سراسر
 سب کے مخالف ہوا ہے جو بدی کا خالق اور سراسر شر ہے۔ ہذا ہندوؤں کا برہمن یا شیطان ہے جو نیک لوگوں کو براہ راست سے ٹٹانے
 کا حقین کو رہتا ہے مہشدا جب گوتم بدھ بودھی کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھا تو اسے گمراہ کرنے کے لئے ماننے والے
 اندام پری چھوڑ کر ہندو اندام توڑیں بھیجیں جو گوتم کے سامنے نہایت ہنساک اور مغیبت اور پیرائے میں ناپختہ ملیں۔ یہ تہا۔ بیر
 کا گرنہ ہوئی تو ماننے بدھ میں بھیجیں جو شیروں اور چیتوں کے روپ میں دھاڑتی ہوئی بدھ پر لکھیں تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے
 برہمن، دیشو ایشوریا ترمرتی (ایک دھڑپے تین چہرے) کے رکھن ہیں۔ برہمن کا کائنات کا خالق، دیشو کو پروردگار اور شیو کو فنا کرنے
 والا مانتے ہیں۔ روایت کے مطابق برہما بصر کے راج دیوتا کے انداز ایک نمبر سے لکھے سے نکلا تھا۔ دوسری روایت یہ

ہے کہ اس نے کنول کے پھول سے جنم لیا۔ جب سے کنول کا پھول پرنی کی علامت بن گیا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ
 برہم خنزیر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے سمندروں کے گہراؤ سے زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر ان کو خلق کیا
 بارہ مولا (بارہ یعنی خنزیر) کشمیریوں کا شاندار مہذب ہے جہاں اس کے بت کو خنزیر کی صورت میں تو شایگ ہے۔ بعض لوگ کہتے
 ہیں کہ یہ بت اسکا اولاد ہے۔ برہما کی بیٹی سرسوتی اس کی زوجہ بھی ہے۔ بعد میں اس نے کاتیری سے بیاہ لیا۔ دیشور پر ان میں لکھا ہے کہ
 گندھروں برہما کے بیٹے میں جن سے گندھروں کا نسل پیدا ہوا ہے۔ ہندو جیہا برہما کی بیٹی تھی۔ برہما نے اس کی محبت دہی کرنے کی کوشش
 کی تو شیونے منہ جیا کر اپنے باپ سے پھلایا۔ برہما کا سب سے بڑا دشمن دشوکر ہے جو قدم قدم پر برہما کی مخالفت کرتا ہے۔ مثلاً برہما
 نے گھوڑا بنایا تو دشوکر مانے سے بلا کر گدھا بنا دیا۔ برہما نے گلے بنائے تو دشوکر مانے سے نہیں بنادی۔ ہندو دیوتا میں برہما کو بھارت
 (پراکھوں کا باپ) الیس دیشور اور شیو کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہمیشہ ناوی رہی ہے۔ ہندوستان بھر میں اس کے صرف دو تہتر
 ہیں جن میں سے ایک پکر چھیل ہے جو اجیر کے نواح میں ہے کہتے ہیں کہ خواہ آدمی دینا بھر کے تیرتوں پر جانے اگر پکر چھیل میں جائے
 گا تو اسکا کوئی کام سہل نہ ہوگا۔ برہما تھوڑی دیر میں لوگوں کو برباد کرتا ہے جسے دانش و خرد کی علامت سمجھے ہیں۔ بطبع برہما کی سواری
 ہے برہما کے ذہن سے کئی بیٹوں نے جنم لیا۔ انہیں پر جاتی (خلقت کے آقا) کہتے ہیں۔ برہما کو مقدس درخت ڈھاک کے شیو کا
 نفوی تھا ہے مبارک۔ وہ پانچ پل کے قریب کوٹھڑ میں پاپ مردوں کے چہرے سے ظاہر ہوا تھا۔ دو ویدوں کے دیوتا اور دھاکشیل بن گیا
 اگرچہ اصل وہ دیوتا ہی مذہب سے یادگار ہے۔ شیو بنانا و دیوگوں کا آقا ہے یعنی مہادیو ہے، پشتو پتی (حضرت کا باپ) ہے
 نین کٹھن لینے لگے وہاں ہے ایک دفعہ نہر پنیے اسکا گلہ نیلا پڑ گیا تھا۔ اسکی تیسری آنکھ اس کے ماتھے میں ہے۔ وہ جو تہتر
 (جھوٹوں اور بدروحوں کا دیوتا) گریشا (پارو الا) چندریشور (چاند کی گھنی دھات) بھی اس کے آفتاب ہیں۔ ہندو اسکی پوجا کا بڑا مرکز تھا
 جہاں بشیر کا مندر تھا اور نگ زیب نے اسے ڈاکر اسکی جگہ مسجد تعمیر کر دی۔ شیو کو اردھناری (آصا مرد آدمی عورت) کہتے ہیں اس
 کا بھرا جنتا (بچا کے قریب) غار میں ہے اسکی سب سے بڑی زینت گاہ امر ناتھ (کشمیر) میں ہے جہاں ہندو برف کی لاٹ
 کو شیو تک سمجھ کر اسکی پوجا کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں شیو کے پیاری رنگ اور بیل کو مقدس مان کر انہیں پوجتے ہیں۔ اس کے

ہم پر جو سناٹا کھٹے چھڑ دینے جاوے، وہ لوگوں کی کھتیسوں میں کھٹے چرتے چرتے ہیں۔ انہیں کوئی زد و کوب نہیں ملتا، شیوے کے مقدس بل کا
 اہم نذر ہے جس کی صورتیں بنا کر مندروں میں رکھی جاتی ہیں کسی زمانے میں شیوے کے مندر میں جو ان عورتیں ان کی زوجیت میں دی جاتی تھیں
 ان سے پڑھائی جاتی تھیں کہ تھے شہوت و انوں کو لنگا دھاری کہتے ہیں جو بڑا ہتھکڑا شیوہ لنگ بڑا کر لکھے میں آتے ہیں اور
 اتنے بڑھتی تھیں کہ تھے میں شیوہ کا مقدس و دھت بڑھتے ہیں جو ہر صورت میں لنگ پر جا کا دھت شکر پارہ نے یہ لنگ لنگ
 کی صورت میں پوجنے کی صورت دی شیوہ کی زوجہ کو کوئی نام دینے لگے ہیں اور کالی دیوی نہایت خوفناک ہے اور اس کے بعد میں
 انسانی قربانی دی جاتی تھی اس کا کل لکھتے ہیں اس کا بڑا سجدہ ہے جہاں ہر روز بکریاں قربان کی جاتی ہیں جن کا خون دھوا کر انہیں منہ
 عورتیں پاتی ہیں یہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ یہ در روزی جہاں یا دھرتی دیوی ہے۔ اس کی شکل نہایت خوفناک بنائی جاتی ہے۔
 لکھے میں کھڑکیوں کی بنا ہے اور کئی ہاتھ ہیں۔ ہر شکل ہوتی زبان لال ہے گریبا خون پٹک رہا ہے اور لگا یہ جنگ و جدال کی
 دیوی ہے۔ (۳) چنڈی (۴) کمارا (۵) دھرتی (۶) قوت۔ جسے شاکت پوجتے ہیں۔ خالق کی حیثیت سے شیوہ نے اپنی ذات
 کے سوا کسی اور شے کو پیدا کیا جو مجسم ہو کر ان کے زور بنی۔ وہ شیوہ سے جدا نہیں بلکہ تخلیق و تخریب کے عمل میں ہی کی برابری شریک ہے
 برہمنوں نے تا دیوی کی پوجا کا جو شے شکتی کی صورت میں پیش کیا جو شیوہ کی شکتی کی صورت میں حیات اور موت کے اتحاد کی شکل بن گئی۔ بدتر
 سطح پر شکتی کو ذلی تخلیق اصول (پر کرتی) قرار دیا گیا جو ذلی ذکر اصول (پر دھت) کے تہ و اصل ہو کر دیتا ہے اور کائنات کی
 تخلیق و تخریب کا سبب بن گئی۔ اسے سنی بھی کہتے ہیں۔ جب اسے باپ نے شیوہ کا اپنان کیا تو وہ چتا پر جل مری تھی۔ پھر لنگا دھت
 دھار کر دوبارہ پیدا ہوئی اور زانی و انش و خرد کا پیکر بن گئی اور کمال صورت میں وہ در در دیتا کی بہن ہے۔ اس کا ایک روپ پارتی
 کا ہے جو بارہ کی مٹی ہے شیوہ نے ایک انور سے کالی ہونے کا لفظ دیا تو اس نے اس قدر تپ کیا کہ اس کے چہرے کا لنگ ہزاروں
 گینا چھپک کی دیوی کی حیثیت سے کھینچ لیا تا (ہمارے دیات میں چھپک کو مانا جاتا ہے) کہتے ہیں چھپک کے برعکس
 کی خوفناک صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس کا سب سے شہر مندر کا ٹرڈ میں تھا جہاں پاری اپنی زبانیں کلا کر ہی پر چڑھا
 چڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہیں ان کی چھینچلی چہرے اصل حالت میں آ جاتی تھیں۔ دوسرے مندر تھا میس میں ہے جہاں دھار

کے جب ٹکڑے کئے گئے تو اس کا ٹخنہ گر اٹھا۔

ہنگ پوجا اور شنگتی پوجا کا کہیں عام رواج ہے۔ اس کے کارسواں کے بقول ہندو مت کے جوڑے بڑے عناصر و رادھی ساشر سے لے گئے ان میں شیو ٹنگ، شنگتی پوجا اور بھگتی بگ خاص طور پر ہم میں جدید دور کے اختتام اور ترسورق کی پوجا کی ترقی کے ساتھ بڑا یا بادی کی پوجا بڑی مقبول ہو گئی اور سترست کی صورت میں بڑی پوجا کی سترست بائیں و دائیں پر شکل ہے جن میں شنگتی پوجا کی تفصیلات دی گئی ہیں جنہیں کلازم بتاتے ہیں۔ کولاک اور شکات (شنگتی کے پجاری) خفیہ مجالس پر پڑھتے ہیں۔ جن میں ہر ذات کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کیا ایک انتہا پسند سترک ہیں اور ان کا بھیر و پکر (بھیر وں بھی کال دیوی کا ایک نام ہے) ہونے والا ہے اس میں شراب اور بھرا برا گوشت لایا جاتا ہے۔ عورتیں مرد شراب پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں پھر ایک برہنہ لڑکی کی یونی کی پوجا دیوی کے نام پر کی جاتی ہے اور ساری رات فحش و فحش میں گزارتے ہیں۔ شکاتوں کے پنج ستویں (مدھیہ و شراب) اس (گوشت) تس (مچھل) مدر (مندر) شیتنا (جنسی ملاپ)۔ شکات کسی ذات کو ان اشیاء کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ دھڑے یا چکر (نیر) میں بیٹھ جاتے ہیں پیٹے شراب کا دھڑ پلتا ہے پھر جنی برنی پھل کھاتی باقی ہے۔ اس کے بعد جھنے برنے دانے کھاتے ہیں اور پھر جنی بے رادھ دی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ نیر میں ایک جوان لڑکی کو برہنہ کھڑا کیا جاتا ہے اور اسے شنگتی کی شکل بگ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے چوں کہ بھی ان کا ایک فرقہ ہے یہ لوگ راتوں کو بیٹھتے ہیں۔ عورتوں کی چڑیاں ایک جگہ رکھ دی جاتی ہیں اور پھر جس کے ماتھر میں جس عورت کی چوں کہ اہلئے وہ اس کے جنسی ملاپ کرتا ہے خود وہ اس کی ان بین یا بی بی کیوں نہ ہو۔

ہنگ یرنی کے آپس میں جڑے ہوئے ٹخنوں کو کٹدی کہتے ہیں۔ کٹدی میں ہنگ یرنی کے دھڑے میں نصب ہوتا ہے اس پر ہر روز نیک کرتے ہیں جو بارہ منویر کی علامت ہے چوں کہ چڑھاتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں۔ اس کی حرکت اور جوش دفع ہو جائے۔ بھیر و منشور جگن ناتھ اور کونارک کے مندروں میں اور ان کی دیواروں پر شیتنا (جنسی ملاپ) کے سیکڑوں اسن ترسے گئے ہیں۔ ہندو ان کی تشریح پرش اور پر کر کے اتحاد کے حوالے سے کرتے ہیں۔ لیکن اہل مغرب کا خیال ہے کہ اس زمانے میں ان مندروں میں دیو داسیاں کھیں جہاں تھیں اور ان کی ان سے اعتقاد کرنے آتے تھے جنسی ملاپ کے یہ اس نہیں فریب دلانے کے لئے تھے

گھٹتے۔ یاد رہے کہ سچا ہی ہمیشہ شور مہ اور کو ناک کے بعد وہیں دیوہ واسیل موجود ہیں۔ اور بدبوتوں کے لئے صحت فوٹھی
 کا دھندلا کر رہی ہیں۔ وہ کہیں جابجا ٹکڑوں پر تھپکے ترشے ہوئے جنگ اور گویہی (غویٰ یعنی برتن) کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں
 جھلکی پر جاپانی گرا اور نارینی چڑھا کر لگ جاتی ہے جو رنگ صرف رنگ کی پر جا کرتے ہیں انہیں وضاحت کہا جاتا ہے وہ اپنے بڑے
 دفن کرتے ہیں اور تاج کو نہیں مانتے۔ ان کے ایک فرقتے دیوہ واسیل پات کی تیز کے کالی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ رنگ نے
 سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے نہ کہ جس یارینی کے پجاری یونی کو لگے برتر جانتے ہیں اور صرف اسی کی پر جا کرتے ہیں۔

تروری تیسرا کہ دیشو سورج دوتا ہے جو کائنات اور دنیا نوع انسان کا مخطبے۔ اس کے القاب میں یکتہ ناتو (بہشت کا مالک)
 کیسو (غریبوں، تہذیبوں والا) چاندن (جسے لوگ پر جتے ہیں) ہری (نجات دلائے والا) اننت (غیر فانی) (اسود) (رہی میں
 بندھا ہوا) مکند (راگنے والا) پرتوم (بڑی روح) تنج نیوور (قرانی کا آقا)۔ مکشمی یا ہری اس کی زور ہے جس کے القاب میں
 پدا (کٹنل) پچل (شوخ) روک (آنا دیناں والا)۔ دیشو ملکوں کو نام واحدی کہتے ہیں جو اپنے ملحقے پر عمودی ملک دکھاتے
 ہیں۔ اور رنگ و کاریوں کی طرح جنسی بے راہ روی کے بنے بدنام ہیں۔ کام دیوہ غشی کا دیوتا دیشو کا بیٹا ہے۔ اس کے حساب میں
 نہیں تھ (دواؤں میں گڑبگڑنے والا) (لا) (زخم والا) (نئے والا) (دن) (پایہ کے نشے میں سرشار) پیراؤں کا مالک، ابھی روپ (دیشو)
 ویک (شد زنی) کستو (خوش) (جو روپ (بیلہ کا چرخ) مرمر (چکنے والی آگ) (راگ دنت) (حصانے قبر) روپ
 آستر (خون) کا اختیار تھ (راگ) ہشپ (دھن) (پھوڑوں کی کان والا) اس کی زور جرتی بہادری علامت ہے۔ کام دیوہ ایک کمان
 اٹلے پرتو ہے جو گھٹنے کی بنی ہے۔ اس کمان کی تانت شہد کی کھیروں کی ہے۔ کوئی دیتا یا انسان اس کے پتھروں سے غفلت نہیں ہے
 ایک دفعہ اس نے شیوہ پرتو پر بھی اپنا پھوڑوں والا باج چلا دیا۔ اسے غضب نک جو کر کے ملحقے وانی تیسری شکل سے دکھا جس سے کام
 دیوہ کل لگسم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیتا اور اس کا نام انگ (جسم کے بغیر) پڑ گیا۔ طوطا اس کی سواری ہے۔ طوطے کو جنسی
 جذبے کے سیمان کی علامت مانتے ہیں چنانچہ یہاں پر جو بیدی بنائی جاتی ہے اس میں ٹکڑی کے بنے ہونے طوطے کے مجھے
 جڑے جلتے ہیں۔

لے اس کے دوسرے نام ہیں کالی، کام کلا، مایا واتی (دھوکہ دینے والی) کپلیکا، سر بیجاں

دشمنیت دے ننگ بند اور عتاب (گروہ) کو خاص اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ ملا محسن غفلی نے دشمنوں کے تین فرقوں کا ذکر کیا ہے اور رام بندی، یہ ٹیکا شلت صورت کا لگاتے ہیں۔ (۲) پریمی: ان کا ٹیکا پنچن کی طرح کا ہوتا ہے۔ (۳) اور عجیبیہ: لوگ اپنی عورتیں اپنے گرو کے پاس بجاتے ہیں اور اس میں ننگ و ملہ محسوس نہیں کرتے۔

گی میں دشمنی پر بند رہے جہاں دشمنی دیتا ہے پاؤں کا نشان کھدوا رہے۔ ہر سال ہزاروں دشمنی بھاری وہاں جاکر اس قدم کی پوجا کرتے ہیں۔ دشمنی کا مقدس درخت پل ہے جسے دین بکھ کر پوجا جاتا ہے۔ ہولاد کی خواہشمند عورتیں اس کی ٹہنیوں سے ننگ برنگ کے دھانگے پیٹ کر ہویں لگتی ہیں اور اسکا پرکا (طواف) کرتی ہیں۔ دشمنی بھاری ٹہنی کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ ہر صبح ہی کے گرو گنوں کے گہرے لب کر کے جگہ صاف کی جاتی ہے۔ رات کو اس کے سامنے چار بج جلاتے ہیں اور آرتی تار تے ہیں مرنے والے کے سر ہانے ٹہنی کی ٹہنی رکھی جاتی ہے تاکہ اس پر نزع کا وقت آسان ہو جائے۔

وینا میں پھال اور دھرم کا بول بالا کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً دشمنی اوتار کی صورت میں آتا ہے۔ اس کے سب سے مشہور اوتار کرشن اورام ہیں جن کی پوجا سچ کل کرٹوں میں اتن دھری کرتے ہیں۔ آخری اوتار کلکی مینڈ گھڑے پر شیر پرست نوراد ہوگا۔ جو وینا کو بدی سے پاک کر کے منہ و دھرم کو فتح کرے گا۔ کرشن اورام کے سامنے اور قہقے ٹہنی پر انوں میں بیان کئے گئے ہیں جگہ گت پران میں کرشن کی داستانیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تمام پُران منظم ہیں۔ سچ کل کے بندوؤں میں پُران پڑھے جاتے ہیں۔ ویدوں کا مطالعہ آیا سماج والوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جن کی تعداد تین دھرم والوں کے سامنے اقل قلیل ہے۔ پُرانوں میں کھلا ہے کہ دیوتاؤں کو پوجنا اور مذہبی رسوم ادا کرنا ہر طرح کی ٹیک سے ستر ہے۔ اس قید سے نئے بندوؤں کے اخلاق پست کر دیئے ہیں کیوں کہ جو مذہب پوجا پاٹ کی رسوم تک محدود ہو کر رہ جائے اس کے پیروں کا اخلاق حسنہ سے عاری ہو جاتے ہیں۔

کرشن دیو کی کاٹیا تھا۔ جو واسر دیو کی زوجہ تھی۔ کس متھرا کا راجہ بنا

تو اس نے اپنے باپ سے راج پاٹ چھین لیا۔ اور فرمود کرشن کو جاک کرنے کے درپے ہوا۔

ایک گولاندہ اگر شش کو گول کر لے گی۔ جہاں اُسے گولوں میں پرورش پائی جو ان ہر گولوں کی حرکتوں یا گولوں کے شش باز کرنے کا۔ اس کی فہمی کی پیریں کو حرکتیں ہے انتہا کے پاس کھینچی چلی آتی تھیں۔ ایک گولے ان کی گولوں کی زبردست راو حاکم تھیں کہ شش کا ساتھ شاعری اور مسکوری کا خوب صورت موضوع بن گیا۔ جگہ کی تحریک والوں نے راو حاکم کو اتنا فرادیا۔ جو برہمن یا کرشن کے ساتھ واصل ہونے کے لئے بے قرار رہتی ہے۔ کرشن پر جادو منہج طور پر راو حاکم سے یادگار ہے جو گولے کو ذریعہ اور فراشش کی علامتیں مانتے تھے۔ گولوں کے چرواہے کرشن کو راو حاکم کا دیر تا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ کرشن کا آریہ سروپ میں مہابھت میں دکھائی دیتا ہے جہاں وہ ارجن کا دھن بان ہے اور ارجن کو اپنے عزیزوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس اپیش کو گیتا کا نام دیا گیا ہے۔ بھگت پران میں کرشن کے متعلق عجیب و غریب افوق الطبیعہ تھے بیان کئے گئے ہیں۔ رام ابجد دستور وانی ایو دھیا کے گھر پیدا ہوا جس نے اس کی موت کی ماں کے کہنے پر اسے ملک بدر کر دیا۔ رام کی زبردستی باہر میں اس کے ساتھ تھی۔ سینا کو فکا کا۔ آکھشش رام راو حاکم کے لئے گیا جس پر جنگ چھڑ گئی۔ راو حاکم نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ رام اپنی فوج کو ایک بیت بڑے دان (ہوائی جہاز) میں لٹا کر ایو دھیا سے لایا۔ جہاں اس نے صدیوں تک رام باجی قائم رکھا۔ رام ان کا پہلا باب لوب کا شاہکار ہے۔ لیکن بن باہر کے بعد اس میں بھی افوق الطبیعہ قصوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ ایو دھیا واپس آئے پر رام نے سینا کے چلی چلن پر شک کا اظہار کیا تو وہ محل کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سینا کا قتل و حرق دیوی کے ساتھ کیے۔ جس میں سے وہ راجہ جنک کے بل جانے کے ساتھ بڑا بد بوئی تھی۔ آخر تنگ آکر سینا و حرق کے سینے میں مانگی۔ رام کے سانچ میں ایک واقعہ بڑا حیرت انگیز اور غمناک ہے۔ ایک دن اسے بتایا گیا کہ ایک شہر جو چپ پٹ کر رہا ہے اس پر رام غضب ناک ہو گیا اور اس شہر کو قتل کر دیا۔ رام جگتوں کا سب سے بڑا شاعر تھی اس کے جب کرشن جگتوں کی عظیم شاعر ہے۔

پران تین قسم کے ہیں (۱) برہما کی تائش میں (۲) دیشو کے متعلق (۳) شیو کی مدح میں۔ آج کل کے اکثر ہندوؤں کا مذہب اور اس کی رسوم انہی سے اخذ کی گئی ہیں۔

مادکڈیا مٹنی نے مالگیر سلاب کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ۔

”منوچہر یاد کرتا تھا جب ایک محل نے جس کی جان اس نے بچائی تھی کہا ۔ اسے میرے محافظ مہوی
 جان لو کہ کائنات کی تباہی قریب آگئی ہے اور دنیا کو پاک صاف کرنے کا وقت آگیا ہے جو کچھ میں کہوں
 اس پر عمل کرو ، اسی میں تباہی بہتری ہے ۔ ایک مضبوط اور بھاری کشتی بناؤ ، اس میں ایک لہار سا بازو ۔
 اس میں ساتوں دشمنوں سمیت سوار ہو جانا اور قدیم زمانے کے بہنوں نے جہنم بنا دیا ، کا ذکر کیا ہے ان کے
 بیچ اپنے ساتھ رکھ لینا چہرہ انتظار کرنا میں ایک عظیم پوشہ حیران کی صورت میں ظاہر ہوں گی ۔ میری
 باتوں پر عمل کرنا میری امداد کے بغیر تم اس خوفناک سلاب سے بچ کر نہ جا سکو گے ۔ اس محل نے رتر پڑیا
 اور کشتی کو سلاب میں بوجھ پر سے کھینچی ہوئی ہدایت کی چوٹی پر لے گئی اور کہا ۔ میں ہوں برہما جس نے تباہی
 جان بچائی ہے منو دوبارہ دیوتاؤں ، اسسروں اور انسانوں کو خلق کرے گا ۔“

ہندوؤں کے کل ۳۲ دیوتا ہیں ، ان میں شیو ، وشنو ، اسکے اوتاروں اور برہما کے علاوہ دوت کا دیوتا کویر کرٹگیہ (جنگ
 کا دیوتا) جنگی ناتھ ، گنیش (عقل و فی کا دیوتا) دوزخ کی دیوی زتی بھی اہمیت رکھتے ہیں ۔

راکھشس اور گنیش دیوتاؤں کے دشمن ہیں اور ہمیشہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں ، راون اور رام کا تعلق بھی اسی زمرے سے ہے راون کو نرک
 اور ایک سرگدھے کا تھا جو اس بات کی علامت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی دانا ہو اس میں حماقت کا عنصر سد موجود رہتا ہے
 رام ایک اُسٹر (عنفرت) ہے جو سورج کو بھگنا چاہتا ہے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے ، ہندو دیوتا میں ناگ کی پوجا بڑی اہمیت
 رکھتی ہے اور دراونوں سے یادگار ہے ، کون میں سر گھر میں کھجیا کی پوجا ہندو بھی بنا کر کی جاتی ہے سانپوں کو دودھ چلاتے
 ہیں شیش یا نہشت ناگ جسے دوسرے بھی کہتے ہیں ، ناگ دیوتا ہے ، اسکے ایک ہزار سر ہیں اور دیوتا وشنو تخلیق کے درمیان
 وقتوں میں اس پر آرام کے لئے ٹپتا ہے ۔ دنیا شیش ناگ ہی کے سر پر قائم ہے ، جو ایک کھجور سے پر کھڑا ہے جب کچھ اگرت
 کرتے تو زلزلہ آجاتا ہے ، یاد رہے کہ ناگ ابتدائے تمدن سے جنگ کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے اسلئے اس کی پوجا

نک پر جائے گہری دابلی رکھتی ہے۔

ہندوؤں کے آدم کو زواج اور جو کوشت روپا کہا گیا ہے۔ جہاں رندز اول کو اپنے جسم کے دو ٹکڑے کئے ایک سے مرد و زواج بنا اور دوسرے سے عورت یعنی شست روپا پیدا ہوئی۔ نئی نوع انسان انہی کی اولاد ہے میں سکریہ بدھاناکے نظریے کے مطابق کائنات اور نئی نوع انسان کا خالق سورج ہے جس کے ایک ہزار نام ہیں۔

اور سے بریڈن کی دیرالاکھی پہلوؤں سے منفرد ہے۔ اس میں شجاعت اور جوانمردی کو مرکزی مقام دیا گیا ہے اس میں لڑائی اور روشنی کے دیوتاؤں کی علامت ہیں۔ منج پائے اور اندھیرا دے کے حضرت دیوتاؤں کے دشمن ہیں۔ دوشتر کے علامتی خاصہ ہیں جن کا سردار دکائی ہے دیوالاکے قصوں میں سبر کیس جہاڑے کی طویل برہنہ راتوں۔ طوفان باد و باران ہلکے بوس پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلی ہلا دینے والے منہا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑے دیوتا کا نام اوڈن یا وڈن ہے۔ دیوتاؤں کا مکین انگریز ہے جس تک پہنچنے کے لئے دھنک کا پل عبور کرنا پڑتا ہے۔ انگریزوں میں چاروں طرف سونے پاندی کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں جن میں ایک چشم اوڈن کا شاہی عمل دہلا سب سے بڑا اور شاندار ہے۔ اس میں ایک جہاز تخت بچھا ہے جس پر خداوند خدا اوڈن اپنی مکر فرما کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اوڈن کے کندھوں پر دو کوسے بیٹھے رہتے ہیں برون اور ورن یعنی خیال اور محافظہ ورن میں ایک مرتبہ ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں۔ اور اوڈن کو دنیا بھر کے حالات سے باخبر کرتے رہتے ہیں۔ دہلا کی حنیافوتی میں منتخب کردہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہیاد میں جو میدان جنگ میں مردانہ وارڈتے ہوئے مارے گئے تھے اور جنہیں حین کنواریوں والا کٹریز نے دہلا پہنچایا تھا۔ حنیافوت سے فارغ ہو کر یہ مردے تلواریں سونت کر ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں۔ ان کے کھائے ہوئے زخم معجزانہ طور پر اسی دم مندلی ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کا پسندیدہ مشورہ ہے۔ اوڈن کے کئی بیٹے ہیں۔ بتھور۔ وڈار۔ بروگی۔ بالڈ۔ ہوڈر وغیرہ۔ بتھور بھلی لکڑی کا دیوتا ہے اور بروگی شاہی کا ایک زوجہ اور دے کے پاس سیوں کی ٹوکری ہے جس کے سبب لکڑی کا خود وہ دیوتا ہر جہاں ہو جاتے ہیں۔ بالڈ سورج کی شعاعوں چشموں اور خوشی کا دیوتا ہے۔ ہوڈ جہاڑے کا اندھا دیوتا ہے۔

فریاحن و عشق اور بہار کی دیوی ہے ٹیو۔ دیوتاؤں کا سپہ سالار ہے ہیمڈال و تھلا کا چوکیدار ہے جو کسی کو دھنک کے پل پر سے گزرنے نہیں دیتا۔ جنگ کے دیوتا پٹر کا ایک بازو کٹا ہوا ہے۔

ناروے سوئیڈن کی دیو مالا کی رو سے روز ازل کو چاروں طرف گہرا اور اندھیا راحیٹ تھا جس میں سے دیو دائر عالم وجود میں آیا اور ایک لکڑے کا درودھ پنی کر پڑا ان چڑھا۔ اسی دیو کو درودھ چلاتے ہوئے گانے ایک تپھر کو چٹا کر تھی جس میں سے انسان کا سر نکلا برہم اور دھرتی سے دن نکلی ہوا۔ اس کا نام پور تھا اور یہی اوڈن کا دلو اتھا۔ وائسروڈ کی اولاد لگر اور پاسے کے دیوتاؤں پر شتمن ہے جو دیوتاؤں کے دشمن ہیں۔ اسی دیو مالا میں عالمگیر سیلاب کا تعلق دائر ہے۔ جب اوڈن اور اسی کے بھائی نے دائر کو قتل کیا تو اس کے جسم سے خون کا سیلاب بہ نکلا جس میں بیرل مر اور اسکی زوجہ کے سوائے سب ہلاک ہو گئے۔ انھوں نے ایک بہت بڑے صندوق میں چھپ کر جان بچائی تھی۔ دیوتاؤں نے دائر کے جسم کے ٹکڑے کئے۔ اور ان سے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، وادیاں اور سمندر بنائے، پھر آسمان پر تار سے ٹانگ دیئے اور زمین کے گرد خلا میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد دیوتاؤں نے مرد کو بنایا اور حوریت سفید کے کٹری سے تراش کر بنائی۔ مرد و عورت جلی جل کر بنے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب و تھلا کے دیوتا اور بنی نوع انسانی نسبت و باہود ہو جائیں گے۔ سورج و مندر لا پڑ جائے گا۔ زمین سمندر میں غرق ہو جائے گی۔ ستارے اور آسمان پٹ پٹ ہو جائیں گے۔ ان کے بعد خداوند خدا نیا آسمان اور نئی دھرتی بنائے گا۔ جو سمندر سے نمودار ہوگی زمین نیکی سے بھر جائے گی۔ کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہوگی۔ اور ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا۔

ناروے سوئیڈن کی دیو مالا میں المیہ کا رنگ بہت گہرا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آدمی موت سے بچ کر نہیں جاسکتا اس لئے جو اندر خوش دلی سے موت اور فنا کا سانکرتے ہیں۔ اسی عقیدے نے جرمنوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں جن کا تجزیہ رنگ نے کیا ہے۔ رنگ کہتا ہے کہ اس خیال نے جرمنوں کو جنگ جو بنادیا ہے وہ جنگ کو دعوت دیتے ہیں اور مرد و زن اور لڑکھوٹ کے گھاٹ اتر جانا پسند کرتے ہیں۔ ناروے سوئیڈن کی دیو مالا میں بہادرانہ جدوجہد کو سب سے بڑی نیلی اور زلی بکھا جاتا ہے۔ اپنی ہلاکت اور تاریکی پیش بینی اور ان کے شہما نر غیر متقدم نے اس دیو مالا میں المیہ اور بھابت کا دور

عنصر پیدا کر دیا ہے جو دنیا کی کسی دوسری دیوالا میں نہیں ملتا جس میں سویتا واگنر نے اپنے مشہور غنائی اوپیرا "حلقہ بنے جگ" میں
 اسی موضوع کو سامنے رکھ کر ریگنڈ اور ریگنڈ کے عشق کی انک واسکان بیان کی ہے۔ ریگنڈ ایک سوراٹا جس کی تورا کا
 نام لڑتھنگ تھا۔ ریگنڈ فریڈ اسکا باہو بیٹا تھا جس نے ایک لڑکے کو ملا کر کے اسکا دل بھون کر کھایا تھا جس سے وہ
 پرندوں کی برلی بھنے لگا تھا۔ ریگنڈ نے ووڈن کی حسین بیٹی برٹنی ہڈ کو اپنی جان پر کھیل کر حلقہ آتش سے نجات دلائی تھی جس
 میں اسے قید کر دیا گیا تھا۔ برٹنی ہڈ اس سے پیدا کرنے لگی۔ لیکن نے صدے جل کر ریگنڈ فریڈ پر جادو کر دیا جس پر اسکا مفلح ناک
 ہو گیا اور وہ برٹنی ہڈ کو بھول گیا۔ ریگنڈ فریڈ بستر پرگ پر تھا جب یہ غلام ٹوٹا اور برٹنی ہڈ اس کی چتا پر جل مری۔ واگنر نے اپنے
 غظیم اوپیرا میں اس دیوالا کی پوری روح کو سمیٹ لیا ہے۔

دیوالا کی دور روایات وسطی ایشیا اور قدیم مصر کی دیوالا سے متاثر نہیں ہوئیں بلکہ کواورپین کی دیوالا جب سپانیوں نے نئی دنیا
 دریافت کی تو انہیں جابجا قدیم تمدنوں کے آثار دکھائی دیئے۔ ان میں قدیم ترین تمدن میکسیکو کا تھا جہاں ہارام مصر سے ملتے جلتے
 فن سارے دکھائی دیتے تھے۔ ان مندوں پر قربان گاہیں بنی ہوئی تھیں میکسیکو واسے سورج دیوتا کو زل کوئل پر بارستے
 تھے جس کی شکل نہایت خوفناک بنائی گئی تھی۔ وہاں کے باشندے اڑنگ اس پر انسان قربان کیا کرتے تھے جو عموماً جنگی قیدی تھے
 تھے۔ اڑنگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر ایک دھاری سورج کو زندہ رکھتی ہیں۔ وہ ہر کوئی دوسری قدیم اقوام کی طرح ریات
 علامت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان کا ہر پہانے سورج دیوتا ہر روز غروب ہونے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے
 اور سورج صبح آفتاب کے وقت سورج کے بت کے سامنے کئی آدمی جھنیٹ دیئے جاتے تھے۔ پر وہ بت قربانی کا سینہ
 رکھے چاقو سے چیر کر اسکا دھڑکا بوا دل باہر بیچ دیتا اور اسے مشرقی افق پر ابھرے ہوئے سورج کو پیش کرتا تھا۔ ان کی دھرتی
 نامی اور نکل تھی جس کے معبد میں جوان لڑکیاں اسی طرح قربان کی جاتی تھیں تاکہ دھرتی کی زرخیزی اور بارشوری میں اضافہ ہو۔
 قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لئے مسافر قبائل پر حملہ کر کے جنگی قیدی لے لیتے تھے۔ سورج دیوتا اور دھرتی دیوی کی
 لگا ہوں سے سال ہر خون کے دھارے بہتے رہتے تھے۔ جب سپانی سپاہی فتح کے بعد ان مندوں تک پہنچے تو وہ

بیدار دیکھ کر وحشت زدہ رہ گئے کہ چاروں طرف دور دور تک گھوڑیاں اور ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔

چینی دیوالاکی رو سے ابتدائے کائنات میں پہلے برہمن خدا تھا۔ گھیرندھیا سے پھلنے ہوئے تھے۔ پروردگار نے
دو تڑوں یا نگ اورین کا بطور ہوا جو کل کر ٹھیک بنائی ہیں۔ یہ دونوں کائنات میں برہمن پائی جاتی ہے۔ یا نگ آسمان زندگی
روشنی، حرارت اور تغیر کا اصول ہے جب کہ برہمن دھرتی، سکون، بھڑ، جمود اور ثابتیت کا علامتی مظہر ہے۔ ان کے علاوہ
بہم کو ایک دائرے کی صورت میں دکھاتے ہیں جس میں سفیدی اور سیاہی اس طرح گھل گئی ہے کہ ایک کو دوسری سے جدا نہیں
کیا جاسکتا۔ یا نگ اورین کے اس علاقے کو تاؤست میں وہی مقام دیا جاتا ہے جو مصری انخ (دستہ و صلیب)
اور اٹری بنگ۔ ایرانی سرائسکا اور عیسائی صلیب کو دیتے رہے ہیں۔ یروشور داؤ کے بعد یا نگ اورین سے دیوتا پان کو
نے جنم لیا جو اٹھارہ ہزار برسوں تک کائنات کی تعمیر میں جتا رہا۔ یہ مشقت کرتے ہوئے اسکی پھولی ہوئی سانس ہوا اور بادل بن
گئی، پسینے سے سمندر، دریا اور بادش کا بطور ہوا۔ وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا حتیٰ کہ اسکا سر پاڑ بن گیا۔ اسکا زرد بنی بشر یا نہیں ہیں
بن گئیں۔ جلد اور بال خشک بنے، دانت اور ہڈیاں معدنیات بن گئیں اور پھر جس کے بدن پر ریشم تھے انسان بن گئے۔
تخلیق کے اس کام میں ایک اڑوھے، ایک غنہ اور ایک کھوے نے اس کی مدد کی، چینی پسینی متھس کہنے لگے۔ انقلاب
سے پہلے کے چینی پھر یہی میں زرد زمین پر ایک سیاہ اڑوھے کا پیکر دکھایا جاتا تھا۔ اور شہنشاہ چین اڑوھل شکل کے تخت
پر بیٹھا کرتا تھا۔

تدویم چینی پڑکھوں کی راجوں کو پوجتے تھے۔ اور ان کے معبودوں میں خاص خاص تہواروں پر ان کی منیفت کا اہتمام کیا
کرتے تھے۔ وہ ان معبودوں میں ششی، اشیا، کی جیڈیٹ دے کر راویں مانگتے تھے۔ راجوں کی یہ پوجا ظاہر اقدیم راجوں کے
مت سے یادگار تھی۔ چینیوں کا اعتقاد خدا شاؤنگی شخص معبود کھل جاتا تھا جب کہ تاؤ (سل تختہ دار) پسینی شاہراہ کو کائنات
میں جلدی دس دی مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تاؤ ایک آفاقی توانائی ہے جس ساری کائنات میں عنائی ہوئی ہے۔ اسے گیس
ہوئے ہے غیر متغیر ہے۔ بشہر چینی مصلح لاؤتے (پیدائش) ۵۷۰ ق م نے تاؤ کے اس تصور پر اپنے مسلک کی

کارفرمانی کا کھوج لگایا جاسکتا ہے۔ تخیل کا عمل خارجی کائنات کے مشابہ ہے، انسانوں کے بھی تعلقات اور ان کی ذہنی، اخلاقی ساخت پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلے اگرچہ ہادی انظر میں ہندو اہل مغرب، وحشی لال ہندوئیں، نسفی ہندوؤں اور مغرب، قصی کے وحشی قبائل کے تاج تخیل مختلف کہانی دیتے ہیں لیکن نظر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کا تخیل ایک جیسے خطوط ہی پر کام کرتا ہے اور ان کے قصے اور واقعات نہ صرف ہیئت اور موضوع کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں بلکہ بااوقات ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا جاسکتا۔

یہی وحدت تخیل دیوالا کے عالمگیر قصوں میں بنیت اور موضوع کی یک جہتی کو برقرار رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اقوام عالم کی دیوالا میں تکوین و تخلیق، جنت و دوزخ، بقائے روح، زمین و دوزخ عالم کی سیر، گل پرچا، درحرق دیدی، سورج کی پرچا، بارش کی تصورات، پتھروں اور چٹانوں کی پڑجھاگ کی تقدیس، خیر اور شر کی دوقی، یزدان و شیطان کی کشمکش، سیلاب کی کہانی، سب ازجزا کے دیوانوں اور سیدوں وغیرہ کے نئے جلتے قصے ملتے ہیں۔ جن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح قدیم زمانے کے انسان نے منظر فطرت کو اپنے ہی جیسا ذی شعور، ذی حیات سمجھا اور ان سے ذہنی و قلبی ربط مضبوط پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس وسیع کائنات میں اپنے انہی ہونے کے کٹھن احساس سے نہات پاسے۔ اس طرح گویا دیوالا دوحوں کے مت ہی کی، ارتقائی صورت تھی اور ان زمانوں سے یادگار تھی جب کہ ابھی فطرت اور سائنس نے اسے غور و نظر کی روشنی عطا نہیں کی تھی۔ فطرت اور سائنس کے فروغ کے ساتھ جب عقل و ضمیر اور شہادہ اور تجربے کے فضیل وہ تو ان فطرت کے انکشاف پر قادر ہو گیا۔ اور انہیں اپنے مقاصد کے لئے ہر دے کا دلانے لگا تو دوحوں کے مت اور جادو کی طرح دیوالا بھی غائب ہو گئی۔ جیسا کہ کارل مارکس نے کہا ہے۔

”دیوالا تخیل کے وسیلے سے فطری طاقتوں پر غلبہ اور قابو پالتی ہے اور انہیں مختلف شکلیں عطا کرتی ہے۔“ لہذا جب انسان فطرت کی ان طاقتوں پر قابو پالتا ہے تو دیوالا غائب ہو جاتی ہے۔

سائنس کی ترقی کے ساتھ گہری دیوالا کا تصرف ٹوٹ چکا ہے لیکن ہندوستان میں عوام ابھی تک اس کی گرفت میں ہیں
 ہندوستان جہاں ہر قسم کے قدیم توہنات کا عجائب گھر ہے وہاں دیوالا کی آخری پناہ گاہ بھی ہے۔ دیوالا پر لکھوں کی
 روحوں کی ترقی یافتہ صورت تھی اور صدیوں تک انسان ذہن و فکر پر سلاہی۔ مذہب، آرٹ، ادب، لوک
 بات، شاعری اور تشبیہ پر اس کے گہرے اثرات آج بھی اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ہماری فنی اور ادبی تعلیمات
 اور روایات میں اسی دیوتاؤں اور دیویوں کے دلچسپ سوانح محفوظ ہیں جو شاید ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے نابود
 ہو چکے ہیں دیوالا کی ایک عطا باقی رہے گی۔ لوک بات میں جنوں پر یوں۔ دیویوں دیوتاؤں کی کہانیاں بچوں
 کا جی سدا بہلائی میں لگی۔

مذہب

مذہب، شریعت اور طریقت کے الفاظ کا معنی ہے ”راستہ“ یعنی زبان میں تہاد کا مفہوم بھی یہی ہے۔

سنسکرت میں لفظ دھرم کا مادہ ہے دھر یعنی رکھنا۔ اصطلاح میں دھرم سے مراد راسخی، عدل یا اخلاق حسنہ ہے۔ اہل نظر نے مذہب کی تعریف اپنے اپنے نقطہ نظر سے کی ہے چند اقوال درج ذیل ہیں۔

”مذہب اس عقیدے پر مبنی ہے کہ ہمارے اور کائنات کے مابین تواضع پایا جاتا ہے۔ (میکے گارٹ)
”مذہب اس بات پر عقیدہ رکھنا ہے کہ کائنات باطنی ہے“ (ولین)

”مذہب چند بندشوں اور پابندیوں کے مجموعے کا نام ہے جو جاہلی مساحیتوں کے آثار و اظہار میں مانع ہیں۔

(سالمون ریناخ)

”مذہب اس گوشش کا نام ہے جو آدمی اپنی تہائی کے ساتھ مناجات پیدا کرنے کے لئے کرتا ہے۔ (روٹ میڈ)
”مذہب۔ ان مافوق الطبیعیات یا قوتوں کی آئینہ قلب کا نام ہے جو اہل مذہب کے خیال میں انسانی زندگی پر متصرف ہیں۔ (جے جی فریزر)

”مذہب کامل اختیار اور انحصار کا نام ہے۔ (سٹارٹر ماخر)
”مذہب قدیم زمانے کے انسان کی وحشت کی تخلیق ہے۔ (کوشیشین)

”مذہب وہ مابعد الطبیعیات ہے تجربے میں آئے۔ (سپنگلر)

”مذہب انسانی ذہن کی آرزوؤں اور تمنائوں کو ایسی بیرونی قوتوں کے ساتھ مربوط کرنے کی گوشش ہے جوئی حوث اس کی کچھ بھی پروا نہیں کرتیں (ارٹ ان)

”مذہب غیثال عدم توازن کے مثال ہے“ (فرانڈ)

(فرانڈ)

RELEGERE

کا مادہ ہے

RELIGION

نئے آئینہ کے لفظ

(نظر انداز کر دینا)

NEGLEGERE

اس کا متضاد ہے

”مذہب عباد احساس ہے ان بزرگواروں کے بارے میں جو انسانی مقدّر پر ٹکرائے ہیں“ (مارسے)
 ”مذہب اس بات کی کوشش ہے کہ قدیم رسوم کی مناسبت عقلیاتی اور سائنٹیفک ٹکڑے کی جانے اور بے معنی
 عمل کے لئے محکم عقل اس میں پیدا کی جائے۔“ (اسلوم)
 ”مذہب عوام کے لئے فیون ہے۔“ (کارل مارکس)

”غیر مری طاقوں کا خوف انفرادی صورت میں تو ہم ہے اور اجتماعی صورت میں مذہب ہے۔“ (ڈابلس)
 ان اقوال پر غور کیا جائے تو مذہب کے پانچ عناصر زیر کیسی سامنے آتے ہیں۔ ۱۔ عقیدہ ۲۔ جذبہ ۳۔ رسوم
 عبادت ۴۔ اخلاقی یا دستورِ عمل ۵۔ علمِ کلام۔

ان عناصر کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہو گا کہ مذہب کی تشکیلیں اور تدوین کیسے عمل میں آئی تھیں اس کے بارے میں اختلاف
 رائے پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر کہتا ہے کہ دیوالا اور جادو کی طرح مذہب بھی رعوں کے مت ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت
 ہے ذہن و شعور کی نشوونما کے ساتھ قدیم پیچھے کے انسان کی غور و فکر کی صلاحیتیں بیدار ہو گئیں تو اس نے قدرتی مظاہر کو سمجھنے
 کے لئے قیاس آرائیاں شروع کیں۔ اس دور کے انسان کے خیالات اور احساسات کا تجزیہ معاصر وحشی قوم کے مطالعے
 و مشاہدے اور نفسیاتِ طفلی کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ تاہم کہتا ہے کہ پہلے پہل غیب، خواب، موت اور حوادث پر غور کرتے
 ہوئے انسانی ذہن میں روح کا تصور ہاگزین ہوا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ سوتے ہیں وہ دور دراز کے مخلوق میں شکار کیل
 رہا ہے یا اپنے مرے ہوئے ساتھیوں سے ملتا ہے کہ رہا ہے تو وہ سوچنے لگتا کہ اس کے اندرون میں کوئی ایسی شے
 موجود ہے جو اس کے جسم سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہے اور دوبارہ جسم میں واپس بھی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ دیکھتا کہ فہول
 میں اس کے مرے ہوئے عزیز اس کے پاس آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مہلتے ہوتے ہیں جس سے قدرتا اس کے
 ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ انسان مر کر مٹ نہیں جاتا بلکہ کسی اور پر اسرارِ عالم میں زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے
 اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں بھی مر کر زندہ رہوں گا۔ تاہم کے خیال میں روح کے تصور، اس کی بقا اور حیات بعد موت

کایہ خیال بدیہی مذہب کا ٹک بنیاد بن گیا تھا۔ قدیم زمانے کا انسان اپنے مرے ہوئے آباء و اجداد کو زندہ سمجھ کر ان کی دعوت بھی کرتا رہتا تھا۔ مژدوں کی رودوں کو یہ دعوت آگے ہی تمام عالم میں باقی ہے۔ انسانی ذہن کی ایک معروف خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے وراثت وراثت کو ہمیشہ مرتب و مدون کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ مرد و زنانہ سے قدیم دور کے انسان نے بے شمار ذہنی روح بستوں کو دنیا میں سے چند بڑی بڑی ہستیوں منتخب کر لیں اور انہیں دیوتا بنا کر پوجنے لگا۔ ذہنی انقلاب کے ساتھ جب پیداواری وسائل بدل گئے اور شکار کے بجائے کاشتکاری کی ادراغ پیل ڈال گئی تو لوگ و حرق کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور قبائلی تنظیم عمل میں آئی جو بیت کی نمونہ کے ساتھ شہریت کی صورت اختیار کر گئی۔ باؤن تمام مردوں کا سربراہ بن گیا۔ اس عمل کے تحت دیوتاؤں کا بھی ایک آئنا (لفظ مذہب ہیڈوں میں غنائی تھا جس کا معنی آتما) تسلیم کر لیا گیا جسے خداوند خدا کہنے لگے اور نئی نوع انسان نے کثرت پرستی سے وحشیانہ شہریت اور توحید کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ڈیویو برج دھڑے نے مذہب کو مردوں کا شہریت کہا ہے اور یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ابتدا میں لوگ دیوتاؤں کی نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے پرکھوں آباء و اجداد کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیوتاؤں کا ظہور بعد میں ہوا۔ دیوتا شروع شروع میں پرکھوں کی رو میں ہی تھیں جن پر فوق الطبع کا رنگ چڑھا دیا گیا تھا۔

جے جی فریزر نے ٹوٹم مت کے حوالے سے مذہب کی صورت پذیری کی توجہ دے کر کہا ہے کہ ٹوٹم مت آج بھی آسٹریلیا، افریقہ اور بحر الکاہل کے جزائر کے وحشی قبائلی میں موجود ہے۔ جب کسی قبیلے کے افراد اپنے آپ کو کسی جانور یا درخت سے منسوب کرتے ہیں۔ اسے اپنا جانور یا باپ کہتے ہیں اور اسے جان سے مانا یا کانا یا پ کہتے ہیں تو وہ جانور یا درخت ان کا سرپرست یا ٹوٹم بن جاتا ہے۔ ٹوٹم کی اصطلاح سب سے پہلے ایک انگریز جے ڈیگ نے ۱۸۹۱ء میں لال ہندیوں سے سیکھی تھی۔ جے ایف میک لینن نے اس کے مفہوم کی تشریح کی۔ ڈنٹ نے بھی فریزر کی رائے سے اتفاق کیا ہے کہ مذہب ٹوٹم مت ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ جاننے نے ٹوٹم کا شہر پرکھوں کی روحوں کی پوجا سے جڑا ہے اور کہا ہے کہ وحشیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے پرکھوں کی ارواح نے حیوانوں، پرندوں، پروں وغیرہ کو اپنا مسکن بنایا تھا اس لئے انہیں مانا یا کانا منسوب (ڈیویو) قرار دیا

ہندوستان کے ٹائیٹو کو گنا کہتے ہیں۔ ٹائیٹو کا مطلب ہے ایسا اقسام جسے مذہب نے تقدس دے دیا ہو۔ ٹائیٹو قدیم ترین غیر تحریر شدہ قانون ہے جس کی پابندی معاشرے کے لئے لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ براہمن تھو نے تقدس کے حوالے سے ٹائیٹو کی تشریح کی ہے۔ ان کے خیال میں تقدس کے دو پہلو ہیں مثبت اور منفی، پاک اور اکودہ، عمارت گزار اور شیطانی، یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں مقدس اشیاء حرام (ہرام میں اقسام اور پاک کے برعکس مفہوم پائے جاتے ہیں جیسے خنزیر کا کھانا حرام ہے اور محترم (ہرام) یا منوع کبھی جاتی تھیں۔ فرانز نے اپنی کتاب ٹوٹم اینڈ ٹائیٹو میں ایڈاپس الجھن کے حوالے سے ان کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب قدیم زمانے میں ٹائیٹو نے باپ کو قتل کر دیا اور اسے جل کر کھا گئے تو ان میں احساسِ جرم پیدا ہو گیا۔ اور پراشچیت کے طور پر انہوں نے عورت سے اختلاط اور ماں باپ کو ماننا منوع کر دیا جس سے اخلاق کی نسبتاً بدیہی پڑی لیکن یہ تشریح دور از کار ہے۔ قدیم بین معاشرہ اداری تھا جس میں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اس لئے یہ معاشرے میں ایڈاپس الجھن کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کل کے وحشی قبائل میں بھی اخلاق اور معاشرے کو ٹوٹم اور ٹائیٹو کی بنا پر نظم کیا گیا ہے۔ ان کے اکل کی جانور کو ٹوٹم بنایا گیا ہے۔

جیسے وہ اپنا باپ خیال کرتے ہیں اور جس میں ان کے عقیدے کے مطابق پیدا غلطی کا روح نے حلول کیا ہوا ہے۔ ان کے ان اپنے ٹوٹم کے نشانات کھمبوں پر کھدے ہوئے ہیں جن کی پوجا وہ بتوں کی طرح کرتے ہیں۔ چوٹا ناگپور کا کھیرا قبیلہ انڈیا میں منقسم ہے کرن (چٹان) ہورود (کچھن) ساد (دھرن) برلیما (ایک پہل) گمر (ایک پرن) فندا (پھل) وغیرہ۔ دوسرے وحشی قبائل کی طرح ان کا مذہب ٹوٹم اور ٹائیٹو پر ہی مشتمل ہے۔ ڈو خانم نے اسے تہ ٹوٹم سمیت کہا ہے۔

اکستس کوئٹ نے مذہب کی ابتدا اشیاء پرستی سے کی ہے یعنی ایسی اشیاء کو مت جن میں پراسر قسم کی جسمانی قوت موجود ہوتی ہے ہر برٹ پسنر نے مذہب کا آغاز پرکھوں کے تجوتوں کی پوجا سے کیا ہے جو ظاہر و ادواح کے مت ہی کی ایک صورت ہے ایک جرمن عالم اسی سیکے نے دونوں کے مت کے برعکس سادہ پرستی کو مذہب کا آغاز قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیو مالا اور مذہب شروع سے بتوں کی پوجا سے وابستہ رہے ہیں جن کا مرکز شہر بابل تھا۔ اس کی اشاعت بالیے مشرق وسطیٰ

کے ملک سے کرعرب یرمان اور ہمزئی میں برقی تھی اسی کے لئے اسے جوگیر بابلیت کا نام دیا ہے۔
 رابرٹن سمٹہ نے قربانی کو مذہب کا پیش اویں کہا ہے۔ اس کے خیال میں جب قدیم انسان نے اپنے پرکھوں کی وجہ
 یا دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے ان کے نام پر قربانی کی جہاں سے مذہب کا آغاز ہوا۔

مانکے تصور سے بھی مذہب کی ترجمہ کی گئی ہے۔ میلانیسوں کے یہاں عالم ارواح کے لئے مانا کا لفظ ہے۔ وہ مانا کو ایک قسم
 کی پراسرار توانائی سمجھتے ہیں جو کائنات میں ہر کہیں پھنی ہے اور ہماری محنت اور خوش حالی اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ اس غیر مرئی اور غیر
 شخصی توانائی کو بعض دانات اشخاص یا شیاء میں حلول کر کے انہیں مقدس یا پاکت بنا دیتی ہے شمالی امریکہ کے قبائلی اور مذا
 راکن یا انڈیو بکھتے ہیں مرا کو میں اسے ہر کہ درکت کہا جاتا ہے جو مرا کو دلوں کے خیال میں ملاطین، دویا، رساوت اور بھونو
 میں برتی ہے جنہی جنہی مانا کو کہتی کہتے ہیں جو دھنوں کی برقی ہے ایک بری جو آواز پہنچاتی ہے اور دوسری اچھی جو خوشحالی
 کا باعث برتی ہے۔ انیس کے وحشی قبائل میں مانا کو بڑا اور کڑا کہا جاتا ہے۔ رابرٹن سمٹہ کے خیال میں مانا کا تصور مقدس ضیافت
 سے پیدا ہوا جس میں قبیلے کے لوگ مل کر اپنے ٹھم نے بانو کو مار کر کھا جاتے تھے تاکہ اس کی طمائی پراسرار توانائی ان میں بھی حلول
 کر جائے۔ کوڈنگٹن نے میلانیسی معاشرے کے اسے سے ناظر تفصیل بحث کی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ یہی جوگیر توانائی بعد
 میں مذہب کی روحانیت کی صورت اختیار کر گئی جس کے حوالے سے آج کل مذہب کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔

علم الانسان کے علمبر نے خدا کے تصور کو کبھی قربانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنے نمونے پر خلق نہیں کیا جیسا کہ
 مذہب کہتے ہیں بلکہ انسان نے خدا کو اپنے نمونے پر تخلیق کیا ہے کہ خدا انسان کی ذات سے علیحدہ کوئی وجود نہیں رکھتا اور انسانی جذبہ
 بنی کی مخلوق ہے۔ فرامادوراس کے پیروؤں کا اذہان یہ ہے کہ مذہب ہمیں اپنے نفسیاتی عدم توازن کے محال ہے۔ مذہب مذہب
 دو عقل کی ہے کسی کے احساس سے یا کائنات اور اس میں بنیاد انسان کے علمبر فضل یا تبدائی اور تہذیب کی بے چارائی کا احساس
 بلکہ محال ہے۔ وہ خدا کو باپ کا عکس مانتے ہیں جو درشت اور شفقت دونوں کا مجموعہ ہے پھر اپنے باپ سے آگے ہے

اور اس کا ہمدان بھی تلاش کرتے ہیں چنانچہ خدا کا تصور اتری ٹھنسن کی پیداوار ہے۔ اسی بنا پر خدا کو آسمانی باپ بھی کہتے ہیں۔
 ہیں۔ فرماؤ گا ایک پیر و فاضل ڈیڑھ گھنٹہ لکھا ہے۔

مذہب انسان کو ہمدان دیتا ہے لیکن یہ ہمدان ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک چمکاش کرتا ہے۔ بالمشابہہ
 کسی کا ہمدان دے گا تو یہ اس کی ذہنی نابینائی اور طفلانہ پن کا ثبوت ہو گا۔ انسان کے لئے
 خدا کی ذات کا ہمدان لینے کے بجائے خود اپنی ذات کا ہمدان لینا زیادہ ضروری ہے۔ بہشت اور
 نجات کی تلاش کے بجائے اُسے اس دنیا میں اپنی حالت سمجھنا ہوگی۔ موت کے بعد کی زندگی
 کے بارے میں سوچنے کے بجائے فیروز دنیا کے بارے میں سوچنا چاہئے۔ مذہب نے
 شعلی اور سعید، نیک و بد، صادق اور کاذب کی جو تعریفیں کر رکھی ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ کوئی
 شخص فطرتاً اچھا یا برا نہیں ہوتا ماحول سے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ ماحول کو مساند بنا کر ہر شخص
 کو اچھا بنایا جاسکتا ہے۔

تعمیل نفس کی دو قسمیں انسانی کے دو پہلو ہیں: ۱۔ غنائی فکر ۲۔ حقیقت نگری۔ مذہب اور تصوف غنائی فکر کی پیداوار ہیں۔
 جب کہ انسانی حقیقت نگری کی دست پروردہ ہے۔ حقیقت پسند آدمی خواب و خیال کی دنیا کے بجائے حقائق کی دنیا میں گذر
 بسر کرتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں حقائق کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ غنائی فکر کے متبع نہیں کہوں۔ اس کے برعکس جو شخص ان
 کو ماننا نہیں کر سکتا۔ وہ حقائق سے فوار کے تخلیقات سے جڑا لگتا ہے اور تخلیق ہی میں اپنی محرومیوں اور نا کامیوں کا درد و آغاش
 کر رہا ہے۔ مذہب بھی ایسی اجتماعی تخلیق کی کڑی ہے۔ غنائی انسان نے اپنے تہذیبی و دینی پھول کی طرح نامساعد
 قدرتی ماحول سے گریز کر کے تخلیق کی کڑی میں پناہ لی تھی۔ اور پرکھوں کی دھڑکیوں اور آوازوں کا ہمدان تلاش کیا تھا۔ رفت
 و فرمودہ زمانے کے تکتانوں اور نظریات کے ساتھ بوجہ اعتقاد و احساس سے بہرہ یاب ہو گیا اور تخلیقات میں خدا و مسرت
 تلاش کرنے کے بجائے اپنے عقیدے حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھانے لگا۔

تحلیل نفسی کے علاوہ خیال میں سانس کی ترقی کے ساتھ انسان کی پچھلے پچھلی حالتوں سے بہت کڑھ مرخصی

صدقت پر مرکوز ہوتی جا رہی ہیں۔ اور نفسیاتی جو غیب کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔

مجھ تائید کے مذہب کی تشکیل میں عوامل کارفرما ہیں معاشی اور نفسیاتی۔ جبکہ کے خوف اور تشویش کے باعث قدیم زمانے کے انسان کو پنی بے بن اوسبے پادگی کا نہایت تلخ احساس تھا جس کی تدانی کے لئے اس نے تخیل کے آلے سے کام لیا اور مافوق الطبع عناصر کا سہارا لیا۔ مافوق الطبع کا سہارا وہی شمسیت ہے جو موت سے ڈرتا ہو۔ یا غریب و غنی ہو۔ مذہب کی مقبولیت کا لازمی بات یہ ہے کہ وہ موت کے بعد زندگی کی بشارت دیتا ہے۔ مافوق الطبع سہاروں کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے وائٹز اور ولیم جیز نے کہا ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ بھی ہو تو بھی کون قلب کے لئے خدا پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

مذہب کے اجراء کے ترقی کے مطالعے کا آغاز ہم عقیدے سے کریں گے۔

روح کے تصور ہی کو مذہب کا سنگ بنیاد کہا جاسکتا ہے کیونکہ روح کے ساتھ ہی حیات بعد موت، باجناہاد، بشر، اجساد، جزا سزا، جنت و دوزخ اور خدا کے عطا کردہ وابستہ ہیں۔ کوئی بھی شخص جو روح کے وجود کا منکر ہو وہ با مذہب نہیں ہو سکتا کیونکہ روح کے منکر پر اس بات کا انکار لازم آئے گا۔ کہ موت کے بعد روح باقی رہے گی یا روز محشر انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو گا۔ انسان کو اپنے اعمال نیک و بد کی جزا سزا ملے گی۔ یا وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہو گا۔ دوسرے الفاظ میں روح پر عقیدہ رکھنا عالم عقلی پر عقیدہ رکھنا ہے، خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنا ہے۔ روح کے وجود کا منکر خدا کے وجود کا قائل نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ ہم پہلے باب میں لکھ چکے ہیں۔ قدیم زمانے کا انسان سانس یا ہوا کے جھونکے کو روح کہا کرتا تھا۔ آج بھی متعدد بڑی بڑی مذاہب میں روح کے لئے جو الفاظ ہیں ان سب کا معنی سانس یا ہوا کا جھونکا ہی ہے۔ بعد میں شکر کی بددیاری کے ساتھ انسان کے آباؤ اجداد نے روح کو پنی جی شکل و صورت اور قدر و قیمت کی جلیق پھرتی ہوئی کا یا یا بھوت بکھریا جو موت کے بعد کسی دوسرے عالم کو چلی جاتی ہے۔ اٹھا لیا ہے عفریت، جزا و جہنم، پریت و عجز کے تصورات و اہلیت میں یہ روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اپنے عزیزوں کی امداد کرتی ہے، ان کی میناف میں شریک ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے شمن اور کاہن اور آج کل

لئے عربی میں روح، نفس، و جسم، جبران روح، نقش، یونانی، مایکس، لاطینی، ایما، سنسکرت، سنسکرت، انگریزی، پیرت،

کے روحانیت پسند اس کی علامت کے دھوے بھی کرتے رہے ہیں اہل مذہب و تصرف کی روحانیت اسی عقیدے سے وابستہ ہے۔

مشکلیں نے روح کے بارے میں عجیب و غریب روشنائیاں کی ہیں۔ یونیورسٹی اور ہسپتال کے مشہور عقیدہ ہے کہ لاشیں آفریش میں باختر لوی روح (آتما) روح کل کا جو تھی جو اس عالم مادی میں اگر اپنی اصل سے جدا ہو گئی۔ یہاں وہ اپنے ماضی میں دوبارہ جذب ہونے کے لئے بے قرار رہتی ہے۔ اور اس کے فراق میں تڑپتی رہتی ہے۔ ان کے خیال میں انسانی زندگی کا مقصد واحد یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو ریاضت، تہجد، مراقبہ اور تپ سے کام لے کر مادی کی بندشوں سے رہائی دلوئے تاکہ وہ دوبارہ روح کل میں جذب ہو جانے کے قابل ہو جائے۔ یہی جذب و فنا روح کل بنا ہو گی۔ اسی مقصد کے لئے صوفیہ، ویدائی، اشتراقی اور ہسپتال پسند دنیا سے کٹ کر کشی کر کے چپ تپ کرتے رہے ہیں۔ غزال نے مشکوٰۃ الانوار میں روح کی چند قسمیں گنائی ہیں۔ روح الحسّاس، روح الخیالی (تصور)، روح العقل (فکر)، روح الذکر (ملاحظہ)، روح القدس صرف انبیاء و کرام و اہل حق ہے جو ہر شریف کے بقول روح کی تین قسمیں ہیں۔ روح سفلی یا روح حیوانی، روح الجہادی جو سوتے ہیں اور صراحت گھومتی پھرتی ہے اور جس سے کوئی خواب دیکھتا ہے العلوی روح جبروت کے بعد باقی رہتی ہے غزالی اور جبر شریف کی یہ تقسیم قدیم نفسیات سے یادگار ہے جس میں نفس انسانی کوئی حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ نفسیات اب متروک ہو چکی ہے۔ جدید نفسیات کی رو سے روح کو زمین انسانی سے خارج میں کوئی مستقل باذات متبہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ غزالی کے بقول روح جسم کے وجود میں آنے کے بعد حادث ہوتی ہے جیسے صورت آئینے میں آتی ہے اور موت پر عالم ارواح کو لوٹ جاتی ہے۔ غزالی کے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے سرسید احمد لکھتے ہیں۔

یہ بات کچھ میں نہیں آتی کہ جب غزالی نے روح کو مادی تسلیم نہیں کیا بلکہ فیروہم کے نام سے اور کہا ہے کہ نہ وہ جسم میں داخل ہے نہ اس سے خارج میں ہے۔ نہ اس سے مل جاتی ہے نہ

روح کا لاش سب کا معنی سامن یا ہوا کا جھونکا ہی ہے۔

SPIRITUALISTS

تاریخ اسلام

اس سے جدا ہے بلکہ اس کا تعلق بدن سے ایسا ہے جیسے کہ صورت کا آئینہ میں تو وہ انسان کے اعمال سے اخلاق حسن یا اخلاق قبیح کیوں کر حاصل کرتی ہے۔

یہ اعتراض منقول ہے اگر روح ایک ایسی ہی لطیف شے ہے جس کا بدن سے محض آئینے کی صورت کا تعلق ہے تو شقی یا سعید کیسے بن جاتی ہے اور اُسے موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس کے غلطی بت ایک فرانسیسی دانش ور خاتون از تجھ نے دے کات فلسفی کے کہی تھی۔

روح کو مادی سمجھنا آسان ہے مگر یہ سمجھنا سخت مشکل ہے کہ وہ غیر مادی ہو کر مادے کو متحرک کرتی ہے مادیت پسندوں کا استدلال یہ ہے کہ جس شے کو روح کہا جاتا ہے وہ انسانی ذہن سے الگ نہیں ہو سکتی ذہن مغز سر کا فعل ہے اور مغز سر مادی ہے لہذا روح بھی مادی ہے جب موت پر مغز سر کا فعل ختم ہو جاتا ہے تو روح بھی فنا ہو جاتی ہے۔ اس کی بنا پر وہ روح کے عقیدہ وجود کے منکر ہیں مسلمانوں میں کرامت اور جناب روح کو جسم مانتے ہیں اور مشرک جادو کے قائل ہیں یعنی ان کے خیال میں قیامت کے دن انسان ہی جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں گزر بسر کر رہا ہے شیخ ابن عربی نے روح اور نفس میں فرق کیا ہے (روح نفس بخیرانی نفس دونوں کا معنی سانس یا براہ جنون کا ہے) وہ کہتے ہیں کہ روح انسان میں عقلی اصول ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے جب کہ نفس حیات حیوانی ہے۔ تاج العرب میں نفس سے مراد ذہن اور روح سے مراد زندگی ہے بعض عرب لغت نویسوں نے روح کی تین قسمیں بیان کی ہیں ۱ حیوانی ۲ انسانی ۳ طبعی کہا جاتا ہے کہ جسم کینف و الروح فیہ جسم لطیف و العقل فیہ جوہر نوری۔

روح کے وجود سے نسخ ارواح یا اولیون کا عقیدہ بھی وابستہ ہے یہ عقیدہ مصر قدیم میں بھی تھا لیکن ہندوؤں نے اس سے بڑی شے و سبطے بخشیں کی ہیں ہندوؤں کے خیال میں آتما (انفرادی روح) ایشتور (نفس) اور پرکرتی (مادہ) تینوں دنیا و دہری اور غیر مخلوق ہیں۔ ایشتور آتما اور پرکرتی کے میل جول سے تخلیق کا کام کرتا ہے کٹھ اپنشد میں لکھا ہے۔

آتما زیدہ بروتی ہے نہ رتی ہے۔ وہ ایک چوڑے سے دوسرے چوڑے میں منتقل ہوتی

رتبی ہے۔

مؤید و لمیز کے خیال میں نسخ ارواح کا تصور غیر آریانی ہے اور در اوٹوں سے یادگار ہے۔ بگ وید میں اس کا ذکر نہیں ملتا
اس میں یہی کہا گیا ہے کہ موت کے بعد آتما پانیوں میں چلی جاتی ہے ہندوؤں نے در اوٹوں کے تصور پر کرم کا پیوند لگایا اور کہا کہ
انسان کی رضا اپنے نیک اعمال کی جزا اور اعمال بد کی پاداش میں موت کے بعد دنیا چلا بدلتی ہے۔ اصطلاح میں اسے سنسار
پکرایا آگن (آتما، جان) کہتے ہیں۔ جب تک نجات یا مکتی حاصل نہ ہو تو رُوح کو ہر اسی لاکھ جنموں میں سے گزرنہ پڑتا ہے
گوتم بدھ اور عین رُوح کے وجود کے منکر ہیں۔ اسی لئے انہیں ناسک (مکمل) کہا جاتا ہے۔ بدھ موت کا بڑا عقائد یہ ہے
کہ جب رُوح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو انسان سندھ پکریں گرفتار ہو کر اپنے کرم کی نسبت سے نئے نئے قالب اختیار کرتا ہے
اور اپنے اعمال بد کی سزا کیوں کر بھوگتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ گوتم بدھ سندھ پکریں کا تو قائل ہے لیکن رُوح کا منکر ہے شت
چند برہمن میں آواگون کا نظریہ ہندو مت کا لازمی عنصر قرار دیا گیا۔ بدھ مت، جنین مت اور سکومت میں ہندوؤں کے بہتات
مقابلہ کر رہے ہیں لیکن وہ آواگون کے برابر قائل ہے۔ البتہ برہمن پتی کے پیروؤں نے جنہیں چاندک کہا گیا ہے
جب رُوح کے وجود سے انکار کیا تو اس کے منطقی نتیجہ کو قبول کر لیا اور حیات بعد موت کے ساتھ آواگون کو بھی اتنے سے
بھی انکار کیا۔ آواگون ظاہر انہایت رحمت پسندانہ عقیدہ ہے مگر برہمنوں نے نیچ ذات والوں کو اس بات کا عین دور کیا
ہے کہ سابقہ جنم کے گناہوں کی پاداش میں انہیں نیچ دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ جب تک ہندوستان میں آواگون کا عقیدہ موجود
ہے وہاں کے کروڑوں نیچ ذات والوں کو ان کا اصل انسانی مقام مستور نہیں آسکتا۔ مسلمانوں میں پہلی خوجے آواگون کے
قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران مرنے کے بعد سوال ہی کرتے ہیں کہ کیا تم اپنے امام کو پہچانتے ہو جو اب نفی میں برقرار ہے
کی رُوح کو قالب بدلتا پڑتا ہے اور جب تک وہ اپنے امام کی شناخت نہ کرے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

انوان العنفا بھی نسخ ارواح کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رُوح جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے گذرتی ہوئی بالآخر
انسان تک آتی ہے اور پھر عالم علوی کو پرواز کر جاتی ہے۔

وہ کہانیوں میں اکثر یہ ذکر آتا ہے کہ کوئی دیوانہ اپنی روح کسی طوطے کے قلاب میں منسلک کر کے اس کا پنجہ چھپا دیتا ہے لیکن
 چند ہی گھنٹائیوں کا سامنا کر کے اس پنجہ سے کوڑھنڈ نکالتا ہے اور طوطے کی گردن مڑ دیتا ہے جس پر وہ مرکز گر پڑتا
 ہے۔ اس طرح جوگی اپنی روح کو جانوروں کے چمے میں بندھنے پر قادر ہوتے ہیں۔

مذہبی عقیدہ کامل سپردگی پاتا ہے اس میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس بنا پر کارل ڈیگ نے
 مذہبی عقیدے کو عشق کے معانی قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”عشق اور مذہبی عقیدے میں ایک سے زیادہ عناصر مشترک ہیں۔ دونوں میں کامل سپردگی ضروری

ہے۔ صرف وہی اہل مذہب جو اپنے خدا کے سامنے پوری طرح تسلیم خم کر دیتے ہیں اس

کی بدگماہ میں مقبول سمجھتے ہیں اور اس کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس طرح عشق کے

حیرت انگیز اسرار بھی ایسی شخص پر کھلتے ہیں جو اپنی مجبور کے سامنے کامل سپردگی سے کام لیتا ہے۔

مذہبی عقیدے اور تقدس کے احساس کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو کچھ کہتے ہیں تقدس کے احساس کو مذہب کا جوہر قرار

دیا ہے اور کہتے ہیں جو شخص کسی وجود یا شے پر عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کے لئے تقدس بن جاتا ہے۔ چنانچہ اہل مذہب خداوند

نمایے کے کپڑوں، چٹانوں، دریاؤں پہاڑوں کی چوٹیوں، چشموں، جھیلوں، پتھر اور مٹی سے تراشی ہوئی مورتیوں

چترن، پھولوں پرندوں، حیرانوں، قبروں وغیرہ کو مذہبی عقیدے کی بنا پر ہی تقدس سمجھ کر ان کی پوجا کرتے رہے ہیں

اور ان سے راہیں مانگتے رہے ہیں۔ تقدس کا احساس محبت اور خوف کے طے طے جذبات پر مشتمل ہے یعنی انسان جس دوز

یا شے کو تقدس سمجھتا ہے اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی جانب کشش بھی محسوس کرتا ہے۔ یہی کیفیت تقدس کی نشانی ہے۔

دور میں اپنی جاتی ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے تقدس کا ذکر مانا کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ مانا یا غیر معمولی طبعی قوت

یا شان کا احساس و وابستہ ہو جانے تو وہ تقدس بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر انسان بجلی کی لڑک، چمک، آتش فشاں پہاڑ

کھنڈن، گہرے غاروں اور عجیب و غریب وضع کے پتھروں کو تقدس سمجھتا رہا ہے اور انہیں عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا

رہا ہے۔

حقیقت سے کے بعد جذبہ مذہبیت کی بات ہوگی۔ فریڈ کے خیال میں جذبہ مذہبیت سراسر منفی ہے اور محبت پر نہیں بلکہ خوف پر مبنی ہے۔ اس کے کما عجب ہستی کے ساتھ قلبی ربط و تعلق پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی افوق الطبیعتی کی تالیف قلب مطرب ہوتی ہے۔ فریڈ سے بہت پہلے مکر شیس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ مذہب دہشت کی پیداوار ہے غاروں کا انسان اپنے آپ کو چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ وہ صدیق تک گناہوں اور شر میں مبتلا رہا اور مظاہر غفلت سے خوف کھاتا رہا۔ اندھیرے کا خوف، مرے ہوئے دشمنوں کے مجبوتوں کا خوف، بھوک اور قحط کا خوف، موت کا خوف، امراض کا خوف، درندوں کا خوف، سانپ کا خوف، پھروں اور لٹیروں کا خوف، سیلاب کا خوف، بجلی کی کڑک کا خوف اس کے اعصاب پر مسلط رہا اور اس کے دن کے آرام اور رات کی نیند کو حرام کرتا رہا۔ علم کی ترقی کے باوجود انسان کبھی بھی نامعلوم کے خوف کی گرفت سے پوری طرح آزاد نہیں ہوا۔ مکر شیس کی طرح ایس، جو لبخ، کندور سے وغیرہ نے جذبہ خوف کے حوالے ہی سے مذہب کی توجہ کی ہے دوسری طرف کارل مارکس نے مذہب کو افیون کہا ہے کیوں کہ وہ عوام کو اگلے جہان کی نعمتوں کی بشارت دے کر انہیں اپنے جائز حقوق کے لئے کشمکش کرنے سے روکتا رہا ہے۔

بعض اہل تحقیق احساس جرم کو جذبہ مذہبیت کا لازمہ قرار دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک اسرائیلی مذہب کا تعلق ہے احساس جرم اور جذبہ مذہبیت لازم و ملزوم رہے ہیں۔ مذہبی احساس جرم یہودیت سے شروع ہوا اور عیسائیوں میں سرایت کر گیا۔ یہودیوں کا خدا یہووا ایک تباہی معبود تھا جس کے حکم کو بجالانا وہ اپنا مذہبی فرض سمجھتے تھے۔ یہووا کے احکام ان کی روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر محیط تھے اس لئے قدوۃ انہیں ان کی تعمیل میں وقت محسوس ہوتی تھی اور لغزشوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے تھے جس کے باعث ان کے دلوں میں احساس جرم گھر کر رہا تھا اور وہ خطاؤں کی قربانیاں دے کر اپنے پیغمبر کو مطمئن کرتے تھے۔

شروع شروع میں ان کے ہاں شیطان کا تصور موجود نہیں تھا۔ شیطان کو بابل کے پیام اسیری میں یہودیوں نے اپنے مذہبی عقائد میں شامل کیا۔ اسلئے وہ بربر کے کام کا ذمے دار شیطان کو نہیں بلکہ اپنی فطرت بد کو ٹھہراتے تھے۔ آباؤ کیلیا پال ول آگسٹائین اور کلیمنٹ نے کہا کہ جب آدم نے حکم خداوندی کی سرِ تال کرتے ہوئے شرمندہ کھا لیا تو اس نے شکمیں گناہ کا ارتکاب کیا تھا یہ گناہ آدم کی اولاد کو ورثے میں قلمبے لہذا سب نوع انسان بالطبع بد باطن اور بد ضمیر ہے اور نیکی کرنے کے لیے زکریٰ ہے جناب مسیح ہی ان کی شفاعت کر سکتے ہیں اور انہیں عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اسی بنا پر جناب مسیح کو شفیع اور مصلحی کے القاب دیئے گئے۔ ازل اور مردوں گناہ کے بحث کرتے ہوئے ولی مبروہی نے کہا کہ آدم اور حوا کی جنسی مواصلت ہی ان کا اصل گناہ تھا جس سے بچنے کے لئے تہجد کی زندگی گزارنا لازم ہے۔ اس عقیدے کے باعث جنسی مواصلت سے گناہ کا احساس وابستہ ہو گیا جبر جنسی آزادی کے باوجود آج بھی عیسائی دنیا کے لئے ذمہ داری کا باعث بنا ہوا ہے۔ بعد میں عیسائی برتریت پسندوں نے سٹراکھاٹ وغیرہ اور ولی فرما کے پیروؤں نے گناہ کا ایک نیا فلسفہ پیش کیا اور کہا کہ بخشش کے لئے گناہ کرنا ضروری ہے کیوں کہ خدا کی رحمت صرف گنہگاروں ہی کے لئے خوش مارتی ہے اور گنہگاری خدا کے محبوب ہوتے ہیں۔

جیلین پوزنر واکر نے لکھا ہے کہ حیاتیاتی پلور سے مذہبیت کا جذبہ بے چارگی اور بے بسی کے طویل طفل دور کی پیداوار ہے۔ نصاب سچہ قدم قدم پر اپنے ہاں باپ کا سہارا لیتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بے ہر دنیا کے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اس کے بچپن کی ناتوانی کا احساس اور تنہائی کا خوف از سر نو اس کے ذہن و قلب پر حاوی ہو جاتا ہے جس کا مداوا وہ مذہب میں تلاش کرتا ہے۔ جب تک مناسب تربیت اور تعلیم نہ پچھن کی ہے بسی اور ناتوانی کے احساسات پر قابو کرنا معلوم کے خوف کا ازالہ نہیں کر

دیا جاتا اس وقت تک وہ مذہب کا محتاج رہے گا۔

جذبہ مذہبیت کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ ہر اہل مذہب اپنے آپ کو راستی پر محبت ہے اور دوسروں کو گمراہ خیال کرتا ہے جس سے تعصب، منافرت اور مذہبی جنون کو تقویت ملتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی مذہب کے مختلف فرقے معمولی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو مردود اور شقی ازل قرار دے کر ان کا گلا گھانٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں۔ تاریخِ عالم کے اوراقِ شاہد ہیں کہ تعصب بے جا اور مذہبی جنون کی تسکین کے لئے بے گناہ بھول کا خون بے دریغ بہایا گیا۔ ملاح آذما صدیوں سے اپنے سیاسی منافات کی پرورش کئے لئے مذہب کے نام پر اپنے مخالفوں کو بے دردی سے کھلتے رہے ہیں اور ملٹن صلیبی کے ساتھ انہیں تلوار کے گھاٹ اتارتے رہے ہیں۔ اس نوع کی سنگ دلی اور شہادت کا جواز یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم تو مذہب کی خدمت اور اس کے فروغ کے لئے یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ حکام کے اس ظلم و ستم میں پرہیزگارتی، پادری، برہمن اور ملا اپنے سرپرستوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور ان کے مخالفین کو کفر و زندقہ کے فتوؤں سے تیر بارال کرتے رہے ہیں۔ غالباً اسی لئے ول دیوراں نے لکھا ہے کہ مذہب کے زوال کے بل کوہِ س میں رواداری کا جذبہ پیدا ہوا تھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی اسرائیل کے مسیح تائید پر نمودار ہونے سے پہلے مذہبی جنون کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یسوع، عیسیٰ، بل، مصر، یونان، روم کے باشندے دوسری اولم کے دیوتاؤں اور معبودوں کا احترام کرتے تھے اور یہاں اوقات انہیں اپنی دیوتاؤں میں شامل ہی کر لیتے تھے مثلاً سمیر کا ناچ دیوتا ہوزی بعد میں قنوز، اودنس، آئیس اور اوزیریس کی صورت میں مصر اقوام کے مذہب میں شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح بابل کی حسن و شقی اور باد آوری کی دیوی عشتار کو ایران میں انابتا، مصر میں آئیسر، یونان میں افروڈائیٹی اور روم میں ونس کے نام سے پوجنے لگے۔ یہودیوں کے قبائلی خدا یسواہ کا حکم تھا کہ تم میری ہی پوجا کرو گے، میرے نام ہی پر قربانیاں دو گے اور مجھی سے مراد ہی انکو گے جہاں کہیں کسی کو

میرے سوا کسی دوسرے معبود کی پوجا کرتے دیکھو تو بے تکلف اس کی گردن مار دو چنانچہ یہی وہ شہر
 کی تخیل کے لیے پہراہ کے حکم پر وہاں کے ہزاروں، پورٹھوں، بچوں، مردوں عورتوں کو موت کے گھاٹ
 اتار دیا گیا اور سوائے ایک دہائی کے جس نے انہیں شہر پناہ کے اندر آنے کا راستہ بتلایا تھا کسی کو زندہ نہ چھوڑا
 نظرِ غور سے دیکھا جائے تو علوم ہر گاہ کہ مذہب کے وہ پہلو ہیں: معروضی اور معروضی۔
 اس کا معروضی پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے معبودوں سے جنباتی رشتہ قائم کرتا ہے۔ معروضی پہلو میں رسوم عبادت
 ، تجرّد و ریاضت، قربانی، دستبرد اور علمِ کلام شامل ہیں۔ اب تک ہم نے عقیدے، جذبے اور احساسِ جم
 کی بات کی اب معروضی پہلو رسوم عبادت وغیرہ کا ذکر آئے گا۔

جیسا کہ مسلکِ اراج کے باب میں ذکر آچکا ہے جب روح (براہمجیونیکا یا منی) کا تصورِ عبودیت یا ہمزاد یا
 چلتی پھرتی لطیف کیا میں بل گیا تو انسان نے اپنے کچھوں کی ارواح کو پوجا شروع کیا چنانچہ ہم قبر پر کو پہلا مندر
 کہہ سکتے ہیں۔ یہی پوجا بعد میں منظم ہو کر دیوالا اور مذہب کی صورتیں اختیار کر گئی۔ جس طرح روحوں کو تسبی اور
 سعید یا نیک و بد میں تقسیم کیا گیا تھا اسی طرح دیتا بھی دو گروہوں میں بٹ گئے۔ اہم بعد اور خیر خواہ جو اس کی امداد
 کرتے تھے ان کو کن اور خبیث جو اس کے درپے آزار دہتے تھے۔ انسان کو ان دونوں کی تالیفِ قلب اور
 رضا مندی مقصود تھی خیر خواہ دیر تاؤں اور دیویوں کی پوجا کر کے ان کے لئے کی جاتی تھی اور بد کن دیر تاؤں
 اور دیویوں کو راضی رکھنے کے لئے پوجا تھا۔ مبادا وہ خنابو کر ایسا پنہا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہندوؤں کے
 ہاں جو دیوتا یا دیوی تثنیٰ زیادہ مشکل اور کریمہ النظر ہوتی ہی زیادہ عقیدت سے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کالی دیوی گنیش
 اور گن ناتھ اس کی محروفِ ثنائیں ہیں۔ انسان نے دیر تاؤں کو اپنے سب پر تیاں کیا تھا اور انہیں اپنے ہی عادات و
 اور جذبات و احساسات منسوب کئے تھے اس لئے قدرۃً انہیں دیر تاؤں کو خوش اور راضی رکھنے کے لئے وہی طریقے
 اختیار کئے جو خود اس کی خوشی اور رضا کا باعث ہوتے ہیں۔ عام شاہد ہے کہ بات ہے کہ ہم سب لذتِ کھانے، اچھے

لئے جرمِ نام و ملیو شٹ کہتا ہے کہ عبادتِ معبود میں کتنی دھڑلہ برتاؤ ضروری ہے۔ لہذا مذہب کا خدا والا ناویک شخصیت

لباس اور کٹاؤ، مکان کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں خوبصورت اور ہم خیال ساتھی کی تلاش ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ہم صبح کی زندگی گزاریں چنانچہ انسان نے اپنے دیوتاؤں کے لئے شاندار معبد تعمیر کئے جن کی دیواروں پر محو لہر کاشی مگری کی کئی اور درو دیوار کو دلاویز تصویریں اور مجسموں سے سجایا گیا ان کے بت سونے پانڈی کے ڈھانے گئے، انہیں ٹکس و کم خواب کے لباس پہنائے گئے، انہیں قیمتی پتھروں میرے جواہرات، طاقت لعل، زمرد، نیلم کھراج وغیرہ سے آرائش کیا گیا۔ ان کی خواب گاہوں میں تمغیں جلائے کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے سامنے کھانے کے اوقات میں لذیذ کھانے اور طرح طرح کی نعمتیں چنی جاتی تھیں۔ بندہ سچ بھی دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء مکھن، بالائی اور وہی اپنے ٹھاکروں کی بھینٹ کرتے ہیں۔ پوجا کے وقت رنگ رنگ کے پھول ان کے چہروں میں بھرتے ہیں قیمتی بخور سے مندروں کی فضا کو مہطر کرتے ہیں۔ دیوتاؤں کے ذوقِ حق کی تسکین کے لئے مسیکٹروں پر ہی چہرہ و خیز دیو دایاں ان کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں اور دن میں دو تین بار ناتج کو اور گاکران کا جی بھلائی تھیں۔ ہندو بلی اور بکے کی زوجیت میں جو شامل لڑکیاں دی جاتی تھیں۔ دیوتاؤں کی تاشش وینائش کے لئے لڑکوں اور لڑکیوں کے ملائے پے باندھ کر اور مٹری آوازیں بٹاکسازوں کی گت کے ساتھ وکش انداز میں بھجن اور گیت گاتے تھے جن میں ٹھاکروں کے لئے پر جوش عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لئے ان کے سوانح پر مبنی ٹانگ کھیلے جاتے تھے۔ چنانچہ دیو کو کرچندال حیرت نہیں ہوتی کہ مہلہ فنون لطیفہ تعمیر رنگ تراشی، مصوری، شاعری، موسیقی اور ٹانگ مذہب ہی کے دامن میں پروان چڑھے تھے۔ معیشتی پہلو سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملک کی آمدنی اور محاصل کا بیشتر حصہ مندروں اور پرہتوں ہی پر خرچ کیا جاتا تھا۔ چین کے قبضے سے پہلے بت کی آمدنی کا ایک تہائی حصہ اس کمسن پر خرچ کیا جاتا تھا جس سے معدوں کے چراغ روشن کیے جاتے تھے۔

ہر گئی اور کسی امانت کا توفیق یا مجرد وجود مطلق پر عقیدہ رکھنا مذہب نہیں ہو گا۔ چنانچہ بودھ، وحدت الوجودی اور شائیت

عوام فاقوں کی زندگی گزارتے تھے اور تھپہ اور کلہری کی مورتیوں اور ان کے نگراں پروہتوں پر لاکھوں روپے بے دریغ لٹائے جاتے تھے۔ ملک کی زرخیز سیر محل اراضی معبدوں پر وقف کر دی جاتی تھی۔ جس پر وہت شامانہ ٹھٹھاٹھاٹ کی زندگی گزارتے تھے۔

پوجا کی رسوم کامرگری خیال یہ ہے کہ آدمی اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑائی کرے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور فردوسی کا اظہار کرتا رہے۔ اس کی سب سے معروف صورت رکوع ^{دھکنا} اور سجود ہے جو صائبین کے اہل مروج تھی اور وہیں سے اکثر اقوام تک پہنچی۔ رکوع و سجود سے بندے کی مسکنت اور معبود کی عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بادشاہوں کے سامنے بھی جو اپنے آپ کو معبودوں کے فرزند یا بھائی سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے کورنش بجالانے کا رواج تھا۔ اس کی انتہائی صورت ہندوؤں میں ہے جو بعض اوقات زمین پر ڈنڈے کی طرح لیٹ کر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے تیرتھ کی طرف جاتے ہیں۔ اکثر اقوام میں طواف بھی پوجا کا لازمہ رہا ہے۔ یہ رسم بھی صائبین سے یادگار تھی۔ ان کے خیال میں جس طرح سات سیارے خداوند خدا آفتاب کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح بندہ اس کے لیے بھی مقدس معبدوں اور دیوتاؤں کے محسموں کے گرد گھومنا ضروری ہے۔ ہندوؤں کے اہل طواف کو پر کرنا کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے عرب مرد عورتیں ماوراء النہر جو کہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔

قربانی ایک عبد غیر مذہبی رسم ہے یہ وہ مذہبی عمل ہے جس میں نبی یا جینیٹ کے واسطے سے قربانی کرنے والے کی مراد پوری ہوتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی وہ تھنہ یا ذراہ تھا جو قدما مافوق الطبع ہستیوں کو پیش کیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی خوشنودی یا رضا حاصل کر سکیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ جب دیوتا انسان سے دور تر ہوتے گئے۔ تو ان تک قربانی کا ذراہ نہ پہنچانے کے پسند باغذیب نہیں بھرتے تھے۔

کے لئے رسوم و شعاثر وضع کئے گئے۔ اگلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ انسان نے عام نذرانے دینے کی بجائے ترک دنیا اور ترک لذات اور تجرد سے اپنی ذات کا نذرانہ دینا شروع کیا۔

قربانی کا رواج سامیوں میں عام تھا۔ موکک اور لعل دیوتاؤں کے مذابح سال بھر خون سے تر بہہ رہتے تھے۔ انسان کی قربانی افضل سمجھی جاتی تھی۔ اسے آفات و بیماریات کے دفعیے کے لئے موثر اور بکار آمد سمجھتے تھے۔ رابرٹسن سمجھتے ہیں کہ قربانی کی رسم جلد مذہب میں بنیادی اہمیت رکھتی تھی۔ بات یہ ہے کہ صبح تازہ خون اور اس کے حواسے سے سرخ رنگ حیات اور شباب کی علامت رہی ہے۔ نذرانہ اپنے دیوتاؤں کے حضور قربان اس لئے کرتے تھے کہ سرخ خون کے باعث ان کی زندگی طویل ہو اور ان کی توانائی بحال رہے۔ میکس ماکس کے باشندے سورج دیوتا پر انسان قربان کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قربانی نہ کی گئی تو سورج کی شعاعیں ناند پڑ جائیں گی اور وہ کچھ کر رہ جائے گا۔ یہودیوں نے پہلے تھے کہ قربانی کی رسم قدیم بابلیوں یا صائبین سے لی تھی۔ بعد میں میندے کی قربانی ہونے لگی۔ اس کی معروف مثال جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبد اللہ کی ہے۔ جن کے عوض ایک کلمہ کہنے پر ایک سوانہ قربان کئے گئے تھے۔ یہودی اپنے کھیتوں کے پہلے خوشے اور اپنے پیروں کا پہلا پھل ہوا کو بھینٹ کرتے تھے۔ وہ خلیا کی قربانیاں بھی دیتے تھے تاکہ ہواہ ان کی خلیاں اور لغزشیں معاف کر دے۔ یسوعی قربانی بھی دی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ کسی مقدس چٹان یا پتھر پر آگ جلا کر اس میں ذبیحہ کی انڈیاں وغیرہ دکھ دیتے تھے۔ ذبیحہ کے گوشت کے اچھے پارے پروتھوں یا رہائیوں کو دیئے جاتے تھے۔ عبد اللہ قدیم میں آئیے کہ ہواہ کو یہ قربانی بڑی مرغوب تھی اور وہ اس کی خوشبو کو دکھ و دکھ خوش بر ا کرتا تھا۔ عام طور سے قربانی کے جانور کو مقدس سمجھا جاتا

تھا چنانچہ ذبح کرنے سے پہلے منڈھے یا جوڑے کے سٹگوں کو زبختے تھے اور ان میں رنگ
 کے نیلے لٹکاتے تھے، ان جسم پریش ریش چادریں ڈالتے تھے، ان کی آنکھوں میں سرمہ لگاتے
 تھے، بالوں میں ہندی لکائی جاتی تھی بعض اقوام میں سر کے بال منڈوا کر ان کی قربانی دی جاتی
 تھی۔ ہندو عورتیں آج بھی گیارے ہند میں اپنے سر کے بال کٹوا کر ٹھاکر کو بھنیٹ دیتی ہیں کبھی دیوتا کے
 نام پر شہزادوں کی لٹ بھی رکھتے تھے جو کچھ مدت کے بعد بھنیٹ کی جاتی تھی یہ ظاہر آسمان کی قربانی
 کا بدلہ بن گئی تھی بہارے دور افتادہ دیہات میں آج بھی بچوں کے سروں پر اسی مقصد کے لئے
 لٹیں رکھی جاتی ہیں یہ سے زیادہ بولناک قربانی مولک دیوتا کے حضور کی جاتی تھی پہلے مولک
 کے عظیم برنجی بت کے شکم میں آگ کا لاؤ روشن کرتے پھر ننھے بچوں کو اس کے آگے پھیلے ہوئے
 ہاتھوں کی تھیلیوں پر رکھ دیتے جن پر پے پھیل کر پے مولک کے شکم میں بھر کئے ہوئے شعلوں میں
 گر جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس قسم کی قربانی سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جب رومیوں نے کادھنج
 کا عاصہ کیا اور اس پر ایک مدت گزر گئی تو کادھنج کے شہر یونگ آگئے اور انھوں نے امراء کے
 دو نو بچوں کی مولک پر پختی قربانی دی تھی۔ عرب لات کے بت پر انسانی قربانی کرتے تھے۔
 آریائی اقوام میں بھی قربانی کی رسم موجود تھی جو ظاہر آسامیوں سے ماخوذ تھی۔ ایرینیو
 کے ہاں قربانی کو لینا اور ہندیوں میں اسے یجنا کہا جاتا تھا۔ ہندی آریاؤں میں قربانی کی تین
 بڑی رسمیں تھیں۔ نرمیدھ گیگ (انسانی قربانی) اشومیدھ گیگ (گھوڑے کی قربانی) گھومیدھ
 گیگ (گلے کی قربانی)۔ گھوڑے کی قربانی دینے سے پہلے ایک بکری ذبح کرتے تھے تاکہ
 وہ پہلے سے دیوتاؤں کے پاس جا کر انہیں گھوڑے کی قربانی کی خبر دے سفید گھوڑے کا سینہ
 چاک کر کے اسکا دھڑکتا ہوا دل کھینچ کر باہر نکالتے تھے۔ اس گھوڑے کا گوشت بھی تبرکات کھایا

جاتا ہے۔ اسی طرح گائے کی قربانی کا گوشت مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ سینا د لکیہ نے
 گائے کا گوشت کھانے کا ذکر کیا ہے یہ قربانیاں فی الحقیقت قدیم انسانوں کی اجتماعی حیثیت
 سے یادگار تھیں جن میں مقدس جانور یا ٹوٹم کا گوشت بل ٹھیکہ کر کھاتے تھے تاکہ اس کی طلسماتی
 توانائی ان میں بھی سول کر جائے۔ کال دیوی کے مندر میں انسانوں کو قربان کرنے کا رواج
 تھا یہ رسم ۱۹ویں صدی عیسوی تک باقی تھی۔ آج کل کال گھاٹ (کلکتہ) میں کالی
 کے مندر - میں بکریاں قربان کی جاتی ہیں اور اولاد کی خواہشمند عورتیں ان کا بہتا ہوا لہو
 پاتی ہیں جس سے کالی کے زرخیزی کی دیوی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھگ بھی کالی دیوی
 کے پجاری تھے اور اسی کے نام پر ٹوٹنے سے پہلے مسافروں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا کرتے
 تھے۔ ٹکڑے کے قریب کال دیوی کا مشہور معبد ہے جہاں لوگ اپنی زبانیں کاٹ کر دیوی کو
 جھینٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیوی کی برکت سے کٹی ہوئی زبانیں اسی وقت اپنی اصل
 حالت میں آ جاتی ہیں۔ ہومرنے اپنی نلم الیڈ میں انی جینیا کی قربانی کا ذکر کیا ہے جب
 شاہ اکامیمنون کی قیادت میں یونانیوں کا بیڑا رائے پر حملہ آور ہونے کے لئے جارہا تھا تو ایک
 جگہ ہوا تھم گئی اور جہازوں میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یونانی سخت پریشان ہوئے پر وہ ہتوں
 نے کہا کہ بادشاہ مندر کے دیوتا کے لئے اپنی لڑکی کی قربانی دے چنانچہ اکامیمنون نے اپنی بیٹی
 انی جینیا کو قربان کیا تبخیر رائے کے بعد پرٹم شاہ ٹرے کی ایک بیٹی پولی زینا کو اکیلیس کی فخر
 پر فتح کیا گیا اور دوسری بیٹی کسانڈا کو اکامیمنون کی قبر پر قربان کیا گیا۔ یونانی اور رومی کسی جگہ
 کے شروع ہونے سے پہلے جنگ دیوتا کو کسی انسان اگھوڑے یا بیل کی قربانی دیا کرتے تھے
 فتح کے بعد قیدی بادشاہوں اور سرداروں کا جلوس نکالا کرتے جس کے خاتمے پر انہیں اپنے

دلیوتاؤں کے مندروں میں ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ایک نعلان کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ جنگی قیدیوں کو اپنے معبود کے بت کے سامنے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتا تھا۔ دریائے نیل میں طلیانی لانے کے لئے مصری ایک جہازان خوبصورت کمزاری کو مٹی لباس اور زیوروں سے آلاتہ کر کے بیچ دیا غرق کر دیتے تھے تاکہ اس عروس کو کوپاکر نیل کا دیوتا خوش ہو جائے اور دولت پر طلیانی لائے آج بھی مصر کے فلاہین مٹی کی بنائی ہوئی مورتی جسے وہ عروس کہتے ہیں اس مقصد کے لئے ہر سال دریائے نیل میں غرق کرتے ہیں۔

خطا کی قربانیوں میں دو خاص طوے قابل ذکر ہیں۔ پہلی سال میں ایک مرتبہ ایک بکرے یا بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ سارے شہری مرد عورتیں بوڑھے بچے باری باری اس بکرے کو چھوئے گھیرا اپنی خطائیں اُسے منسل کر رہے ہیں، پھر ایک عروسی چٹان پر سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے تھے اکثر اقسام میں سال میں ایک مرتبہ کسی نوجوان کو قربانی کے لئے منتخب کر لیا جاتا تھا۔ اُسے دیوتا کا منسل کچھ کر سال بھر اس کی خوب خاطر مدارت کی جاتی، اُسے پر تکلف کھانے کھلانے جاتے، قیمتی پوشاکیں پہنے کھڑی جاتیں اور پسینے لڑکیاں اُسے بہلانے پر آمور کی باتیں۔ یہ نوجوان سدا سال عیش عشرت میں غرق رہتا اور اسکے غاتے پر اُسے ایک تقریب میں ذبح کر دیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس قربانی سے ان کی سال بھر کی لغزشوں اور کوتاہیوں کا کفارہ دے دیا گیا ہے۔ جسے فریئر کے خیال میں مسیحائے شفیع اور منجی (نجات دہندہ) کا تصور اسی رسم سے لیا گیا ہے۔ اسی بنا پر جناب عیسیٰ کو منجی اور شفیع قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے سولی پر جان دے کر تمام انبیاء و نبیوں کے گناہوں کو بخشوا کر ایسے نجات دلا دیے۔ لال ہندی قبل میں ایک کچی بھائی دو شیزہ قربان کی جاتی تھی۔ ایک تقریب میں اُسکا جلوس نکالتے اور بڑا پروہتہ ڈھولوں کی کڑم دھم اور نفیروں کی چھوٹ کے شور میں

اُسے زمین پر لٹا کر ذبح کر دیتا تھا یہی رسم جنوبِ ہند کے لوگوں میں انیسویں صدی کے اوائل تک باقی رہی تھی کہ انگریزوں نے اسے مجرم قرار دیکر اسکا باندھ کر دیا۔ برصغیر آج بھی چاول، گہی اور کھانڈ کے کھلونے اور دھورتیاں بنا کر اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کی بھنیٹ کرتے ہیں۔ یہ دھورتیاں انسانوں اور جانوروں کا بدل بھی جاتی ہیں مجوسیوں کے اس کدے میں گہی برسم وغیرہ جلا کر بھنیٹ کی جاتی ہے مذہبی اخلاق یا دستورِ عمل شخصی املاک کے تحفظ اور قصاص کے اصول پر مبنی تھا زریٰ انقلاب کے بعد جب انسان کھیتی باڑی کرنے لگا تو شخصی املاک کا تصور پیدا ہوا اور اراضی، کانے، پل، بھڑ بکری کی طرح عورتوں، غلاموں اور باندیوں کو شخصی املاک میں شامل کر لیا گیا۔ قدیم ترین ضابطہ قرآنین یا دستورِ عمل جو ہم تک پہنچا ہے اُسے شاہِ محمودانی و النبی بابل نے مرتب کیا تھا۔ یہ ضابطہ گلی اراح میں محفوظ ہے۔ اور دو سو پچاس شقوں پر مشتمل ہے جنہیں شخصی املاک، تجارت، محنت کشی، خاندانہ ایذا رسانی وغیرہ کی سرخیوں کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے قوانین املاک کے تحفظ اور قصاص کے اصول پر مرتب کیے گئے ہیں۔ انکو کے بدے آکھ اور دانت کے بدے دانت اسکا ننگ بناد ہے۔ زنا، اغوا، رہزنی، سرقہ اور مفور غلام یا باندی کو پناہ دینے، شاہی املاک یا مل میں تصرف کرنے اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کی سزا موت ہے۔ اس طرح محمودانی نے سلاطین، امراء، جاگیرداروں اور پرومیتوں کی شخصی املاک کے تحفظ کا سامان کیا ہے اور عوام کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔

مذہبی اخلاق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے مرتب کرتے وقت معاشرے کے بدے ہوئے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور لوگوں کے سروں پر اوپر سے مسلط کر دیا جاتا ہے شاہ

نئے نئے ضابطے کے شروع میں ہی دعویٰ کیا ہے کہ یہ دستور عمل اُسے جس دیتا ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ تاکہ اس کی تعمیل ایک مذہبی فریضہ ہے جو شخص اس سے روگردانی کریگا وہ عاقل اور مرتد ٹھہرے گا۔ مذہبی اخلاق کے دوسرے اصول ہی ازل وابدی ہوتے ہیں۔ حالانکہ عملاً معاشی اور عمرانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں چوری، داس کے اور قتل کو مستحسن خیال کرتے تھے اور انہیں شیعہ جو انفرادی مانتے تھے۔ زرعی انقلاب کے بعد انہیں سنگین جرائم قرار دے دیا گیا۔ اور ان کی سزا موت مقرر کی گئی اخلاقی قدروں کے اضافی ہونے کی مثال مذہبی اخلاق سے ملتی ہے۔ مادی نظام معاشرہ میں عورت کی عصمت اور بکارت کو منعائب میں شمار کیا جاتا تھا اور لوگ باکرہ سے بیاہ کر اپنی زندگی کرتے تھے۔ جیسا کہ اس جمل کے قبائلیوں کے مشاہد سے معلوم ہوتا ہے۔ زرعی انقلاب کے بعد جب عورت مرد کی ذاتی املاک بن گئی تو اس پر عصمت اور بکارت کی کڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ مرد اپنی شخصی املاک اپنے ہی صلیبی فرزندوں کے لئے چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایسے عورت کی عصمت و بکارت ضروری قرار دے دی گئی۔ اس معاشرے میں کوئی مرد اپنی زوجہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ ناگھنہ بہ حالت میں دیکھتا تو دونوں کو جان سے مار دینے کا مجاز تھا۔

مذہبی اخلاق کے بارے میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے۔ اس کے ساتھ شمس قسم کی صحبت و وابستہ ہو جاتی ہے یعنی لوگ مذہبی عقیدے کی بنا پر اپنے ہم مذہبوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور غیر مذہب والوں کو برا بھلا سمجھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں نیک ہے جو میرا مذہب رکھتا ہے خواہ وہ روزمرہ کی زندگی میں کتنا ہی بد کن ہو اور برا وہ ہے جو میرا مذہب نہیں پر ایمان نہیں رکھتا خواہ ذات خود وہ کتنا ہی راست باز اور نیک چلن ہو۔ اس طرح مل کے بچائے عقیدہ حسن اخلاق کا معیار بن گیا ہے۔ فطری لحاظ سے مختلف مذاہب کے دانش ور انسان دوستی کے دعوے کرتے رہے ہیں اور اس کے حق میں

دلائل دیتے رہے ہیں لیکن عملاً وہ اپنے سے مختلف مذہبی عقیدہ رکھنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح اخلاقی قدروں کو مذہبی عقیدہ سے منسلک کر کے ان کے دائرہ عمل کو تنگ کر کر دیا گیا ہے۔ جو شخص میرے مذہب کے دائرے کے اندر ہے وہ اچھا ہے اور جو اس دائرے سے باہر ہے۔ وہ برا ہے۔

مذہبی اخلاق کا ایک پہلو فردیت ہے یعنی اہل مذہب ذاتی نجات کے حصول کی خاطر اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ذاتی نجات کے حصول کے لئے بعض بہترین دل و دماغ رکھنے والے لوگ دنیا سے کنارہ کشی کر کے تنہا اور زاویہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے اور اس دنیا میں عوامی بہبود کے لئے جدوجہد کرنے کے بجائے اپنی عاقبت کے سوار کرنے کا ٹکڑا غلطاً رہے ہیں جس سے معاشرے کی ترقی پر روتوں کو ناقابلِ بایں سدات بنتے رہے ہیں۔ قدامت کے خیال میں فرد معاشرے کے لئے ہوتا ہے۔ معاشرہ فرد کے لئے نہیں ہوتا ہے۔ اخلاقیات کے نقطہ نظر سے انفرادی نجات کے حصول کے بجائے معاشرے کی بہبود کی کوشش زیادہ صحیح ہے اور یہ مسلم ہے کہ انفرادی نجات کے بجائے عمومی فلاح کا اس میں اخلاقیات کو زیادہ محکم اس میں فراہم کرنا ہے۔

آخر میں ہم علم کلام کا ذکر کریں گے علم کلام مذہب کی طرف سے معذرت خوری کی ایک کوشش ہے اس کا منصب یہ ہے کہ مذہب کو عقلی اس میں فراہم کی جائے۔ اس مقصد کے لئے مسلمانوں کے جدید ترین انکشافات اور مذہب میں مطابقت پیدا کر کے مذہب کی انڈل واپس صد ائمہوں کا اثبات کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ضرورت یوں پیش آتی کہ سائنس دانوں نے طبیعی قوانین کا انکشاف کیا تو مذہب کے باوجود الطبعی عناصر کو ٹھیس لگی۔ اہل نظر نے فطری مظاہر کو قانونِ مذہب کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ طوفانِ رعد، زلزلے، کوہِ آتش، آفتاب، شہابِ ثاقب، سلسلہ شب و روز، غروبِ آفتاب

و مانتاب، گردش بیادگاں وغیرہ کی علمی توجیہ کی جس سے مذہبی خرق عادت کا بھرم کھل گیا اور لوگوں کا اعتماد مذہب پر سے ڈگمگانے لگا۔ اہل مذہب بالعموم اور پروہت بالخصوص اس صورت حالات سے قدرۃً سخت پریشان ہوئے اور تحقیقی علوم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے علمی تحقیق کے راتے میں قدم قدم پر روڑے اٹکانا شروع کیئے۔ اور سائنس دانوں اور فلاسفہ کو ہراساں کرنے کی ہم شروع کی۔ لیکن یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور بالآخر یہ بتوں کو بھی سائنس کے انکشافات کی صداقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اب انہوں نے پیڑ پید لا اور سائنس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کے درمیان کھے ہوئے حقائق سے اپنے اپنے مذہب کی صداقت کی تشریح کا نام لینے لگے اور یہ دعویٰ کیا کہ سائنس کے انکشافات کا راز ان کی مذہبی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اس دعوے کے اثبات کے لئے مذہبی کتابوں کے لغزشوں کی عجیب سی تاویلیں کیں اور ان میں سادی صداقتوں کو گھسیٹ کر مذہب اور سائنس میں مطابقت کرنے کا تین کرنے لگے۔ سائنس اور مذہب کی مطابقت کی اسی کوشش کو علم کلام کا نام دیا گیا ہے جس کے وسیلے سے یہودی درفلو، یورپی عیسائی (طاس، اکٹر، ناس، ایلارٹ، مسلمان (غزالی، رازی) اور ہندو (راوہا کشنن، آرووند گھوش) متکلمین اپنے اپنے مذہب کی ازلی وابدی صداقتوں پر تال لال کرتے رہے ہیں۔

علم کلام مذہب کی متنزل پذیری کی نشاندہی کرتا ہے جب عقائد کمزور اور مذہب مذہبیت سرور بناتا ہے تو اہل مذہب کو کوشش کی چھٹن سے بچنے کے لئے تاویل آرائی سے رجوع لاتے ہیں۔

مذہب وہ دانش نہیں رہا جس کا اظہار تنخیل میں ہوا ہو بلکہ توہم بن گیا ہے جس پر دلائل کے پردے ڈال دیئے گئے ہیں۔

آج کل مذہب دو چیزوں پر مشتمل ہو کر رہ گیا ہے۔ رسوم عبادت اور علم کلام۔ عوام کی اکثریت

پربا پاٹھ اور عبادت کی کہیں ادا کرنے پر اکتفا کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تاویلات کے حکموں میں پڑے ہوئے ہیں مذہب کی روح یعنی عقیدہ اور جذبہ غائب ہو چکے ہیں۔ چھلکا باقی رہ گیا ہے مغز باقی نہیں، اسحاق کا رابطہ عمل سے منقطع ہو چکا ہے جو شخص ظاہری رسوم عبادت ادا کرتا ہے وہ اچھا ہے خلاء اسکے اعمال کتنے بڑے ہوں اور جو آدمی ان ظاہری رسوم کو ترک کر دیتا ہے وہ بُرا ہے خواہ وہ کتنا ہی اچھا آدمی ہو۔ اہل مذہب ظاہر واری، ریا کاری اور تاویل آرائی کے کام لے رہے ہیں عقیدے، جذبے اور حسن عمل سے چنڈاں اعتنا نہیں کیا جاتا۔

مذہب کے اجزائے ترکیبی کے بعد ہم تقابلی مذہب کا ذکر کریں گے۔ جسے مذہب کے بارے میں سابقہ افکار بدل کے رکھ دیئے ہیں۔ تقابلی مذہب کا آغاز باقاعدہ طور پر یورپ اور امریکہ میں ثمارویں صدی کے اواخر میں ہوا لیکن اس شعبہ علم کی تائیس کا سہرا ابن حزم ظاہری البغدادی، شہرستانی اور عسکری فانی کے سر کے جنہوں نے قدیم و معاصر مذاہب کا موازنہ کر کے دلچسپ نتائج اخذ کئے تھے۔ ان علماء کا انداز بیان کہیں کہیں تلخ اور جارحانہ ہو گیا ہے۔ لیکن ان کی ٹکری و ذہنی دیانت پر شبہ نہیں کیا جاسکتا کبھی کبھی جرح بیان ہیں وہ ان فرقوں پر جو فتائد میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں الحاد و زندقہ کے فتوے بھی صادر کر دیتے ہیں محسن فانی کا طرز تحریر نسبتاً زیادہ معروضی ہے جو اس کے وسعت، مشرب پر دلالت کرتا ہے ان علماء نے صابریت، کثرت پرستی، مجوسیت، بدعت، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں دوسرے علوم کے دوش، بدوش تاریخ تمدن کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے گراں قدر انکشافات کے جن سے سیر مصر، بابل، فنیقیہ وغیرہ قدیم تمدنوں اور تہذیبوں کے ایسے گوشے بے نقاب کئے گئے جن پر صدیوں سے زلمے کی گرد پڑی ہوئی تھی عساکرہ اس علم الانسان، جادو، اونرو، دیوالا کے مطالعے نے بھی فکر و نظر کی

نئی نئی ایسی کھول دیں۔ ان تحقیقات کی روشنی میں جن اہل علم نے تقابلی مذہب کو دوسرے مرتب کیا اور اسے
سائنٹیفک صورت عطا کی ان میں درکھائیم، ڈیٹرٹن، فرزیر، ٹاکر، ویسٹر مارک اور مالی نوکی کو بتیازی
مقام حاصل ہے ان علماء نے مذہبِ قدیم کے عقاید و رسوم کا وقتِ نگاہ سے مطالعہ کیا اور ان کے اصل
ماخذ کا کھوج لگانے کی کاوش کی۔ ان کی کھجتن سے جو نتائج فکر سامنے آئے ان کا ذکر کرتے ہوئے
ججی فرزیر لکھتے ہیں۔

”نوع انسان کے عقائد اور اداروں کا تقابلی مطالعہ اہل علم ہی کے ذوقِ تحقیق کی تسکین
کا باعث نہیں ہوتا بلکہ اس احتیاط پر ہی جائے تو رتی کا باعث بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بعض ایسی بنیادوں
کے کھوکھلے پن کو بھی واضح کر دیتا ہے جن پر موجودہ معاشرہ تعمیر کیا گیا ہے اور جو فی الحقیقت تو بہت
کی ریت پر اٹھائی گئی ہیں ایسی بنیادوں کو اکھاڑنا جو صدیوں سے انسان کے لئے مصائب و آلام کے
وقتِ نپاہ گاہوں کا کام دیتی رہی ہیں کوئی خوشگوار کام معلوم نہیں تھا لیکن زود یاد یہ تقابلی مطالعہ ان ٹھکرتے
دیواروں پر جو ہزاروں مقدس یادوں کی گھنٹی بلیوں، گھاں پھوس اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہیں
ڈال دے گا۔ اس وقت تو ہم توپوں کو پہنچان کر ہی آگے لا رہے ہیں ان کے داغے کا وقت بھی نہیں آیا
قدیم بوسیدہ و شکست عمارتوں کو گرانا ان کی جگہ مضبوط اور خوبصورت عمارتیں بنانا مستقبل ہی میں ممکن ہو سکے گا
لیکن حدِ تمیق اور قدامت کا یہ پاس و لحاظ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اور ہم بوسیدہ سانچوں کو خواہ
وہ کیسے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں نظر انداز نہیں کر سکتے ہم تو صرف حق و صداقت کی پیروی کر
سکتے ہیں خواہ وہ ہمیں کہیں بھی ملے جائے اور خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ صداقت وہ تابناک ستارہ ہے جو
ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔“

جو لیکن ہم نے تقابلی مذہب کے حدود و بحث کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”تعالیٰ مذہب نوری انسان کے عقائد و اعمال کا مطالعہ ہے جس طرح علم الابدان حیوانات کی جسمانی ساخت کا تعالیٰ مطالعہ ہے اسی طرح علم الانسان انسان کی ذہنی ساخت کا تجزیہ ہے اس میں مختلف مذاہب کے اختلاف و تشابہ اور ان کے ناکندہ کا ارتقائی جائزہ سے کمران کی اصل حقیقت کا کھوج لگایا جاسکتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو نئے نئے مذہبی نظریات پیش کرتے رہتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حقائق کی اصل شکل و صورت کیا ہے اور انہوں نے کیا بنا رکھی ہے۔“

تعالیٰ مذہب کے مباحث کا مسلک ارواح، جادو، دیوالا اور علم الانسان کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ ایسے ان علوم کی تحقیقات میں توارد کا سہو یا تاثر قوی امر ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ تعالیٰ مذہب کا دائرہ تحقیق ان علوم کے ہیں زیادہ وسیع ہے کہ اس حشری تعالیٰ کے علاوہ ممکن اقوام کے رسوم و شامرائی اور دستور اخلاق و عمل معرض بحث میں آجاتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تعالیٰ مذہب ایک نہایت وسیع زرخیز اور سیر حاصل موضوع ہے اسے ان اوراق میں سمیٹنا محال نہیں تو محدود شکل ضرور ہے اس اشکال کے پیش نظر ہم نے تعالیٰ مذہب کا انتہائی مطالعہ کرنے پر کھایت کی ہے چنانچہ ہم امیکہ صفحات میں صائبیت اور مجوسیت کے ان اثرات ہی کا مختصر تذکرہ کر چکے ہیں جو اسرائیلی مذہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام پر رتھم ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ درادھمی مت کی ان روایات کا ذکر بھی مناسب ہو گا جو ہندی اور

کے مذہب میں آج بھی باقی و برقرار ہیں۔ دنیا کے اکثر مذاہب سورج کی پوجا اور لنگ پوجا سے نکلے ہیں ہم سورج کی پوجا کا ذکر صائبیت اور مجوسیت اور لنگ پوجا کی وضاحت و درادھمی مت کے حوالے سے کریں گے۔ ایک بات کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ قدیم زمانے سے سورج کی پوجا کھٹے پٹھے دانش ور طبقے میں مقبول رہی ہے جب کہ لنگ پوجا سے اکثر و بیشتر ان پڑھ عوام دلچسپی لیتے رہے ہیں

جیسا کہ مختصر ذکر اچھا ہے صابیت لہذا کی کاسک تھا۔ مٹا ہن سورج کو غیر عظم اور خداوند خدا کہتے
 تھے اور بعل مردوخ کے نام سے اپنے خیمہ کو بحیثیت میں تھرا کو سورج دیوتا مانا جاتا تھا۔ مٹا ہن بابل
 سورج اور اسکے گرد چکر لگانے والے دیوتاؤں کی پرستش بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ ان
 سب کھیلنے لگے لگے معبد تعمیر کئے گئے۔ ان کے بے بہائے بت رکھے گئے۔ ان کے نام پر پختے کے
 سات دیو مین کئے گئے اور ہر ایک کے لئے ایک عظیم عمارت کے نام پر دکھائی گئی۔ ان کی گردش
 کا سدیل تک مشاہد کیا اور عظم مہینہ لایا۔ انہوں نے سورج گرہن اور چاند گرہن کا از بھی معلوم
 کر لیا تھا۔ اس طرح سائنس اور مذہب دونوں صابیت کے دامن میں پرورش پاتے رہے۔ صابیت
 اپنے دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لئے بڑے قربانی پر مائل تھے اور اس قربانی کے واسطے ان سے
 ملاویں مانگتے تھے۔ ان کی قربانیوں کا بڑا بڑا عیب اسرائیل، کنعان، یونان اور روم میں رائج پائے گئے۔
 سوختی قربانی اور خطا کی قربانی بھی باہر دیے گئے۔ ان کے ہر مذہب کے لئے بچوں کی سوختی قربانی کے ساتھ بیلوں
 بکروں اور مینہ مسموں کی قربانی بھی کرتے پختے کی قربانی بھی سے لگتی تھی۔ مٹا ہن نے اپنے معبد
 کے نیچے عظیم شان معبد تعمیر کئے اور ان کے لئے کیے جن پر ان کو بڑی محرومہ اجر ان ملک کا مشاہدہ کیا کرتے
 تھے۔ ان کے معبد میں ایک قربان گاہ لگائی گئی تھی ایک کشتہ اور ان تعمیر کیا جاتا تھا۔ ایران کے باہر مین
 میں حوض و نہر ہوتا تھا۔ بعد میں یہودیہ، برہمن اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں اسی معبد کے لئے تعمیر
 کی گئی تھیں مسجد میں محراب و منبر ہیں دیوی شتار کی مورتی رکھی جاتی تھی مسجدوں کا حوض و نہر بھی
 مٹا ہن کے معبد ہی سے یادگار ہے۔ ہر مذہب ان کائنات کی حاکمیت پر مبنی ہے۔ کائنات کا نفوی مہی ہے
 پیش گوئی کرنا اور غیب کی باتیں بتانا۔ ان کے لئے علم و کثرت ہی ہوتے تھے۔ مٹا ہن (نفوی معنی غیب میں)
 وجود و حال کی حالت میں غیب کی باتیں بتاتا تھا۔ اسرائیل، یونان، روم اور عرب کے ہر مذہب میں ایک

کا ہنسہ یا کاہن رہتا تھا جب کوئی شخص ان سے غیب کی بات پوچھتا تو کاہن بخور جلاتے جن کی خوشبو میں وہ مست و بخود موجداتے اسکے ساتھ سازوں کی دلاویز سیریں بلند ہوتیں جنہیں سن کر وہ از خود دستہ بہ دستہ جاتے اور وارنگی کے اسی مقام میں مقفی جملوں میں پیش گوئی کرتے تھے عرب میں اسلم سے پہلے کاہن اسی طرح غیب بینی کیا کرتے تھے بختاویں میں ان کے ہم گنائے گئے ہیں یہودیوں کے ان کہاںات کی روایت نے راج پایا تو کاہن کو عبرانی میں نبی کہنے لگے (بنائے شقی ہے معنی خبر دینے والا) یعنی جو غیب کی خبر دیتا ہے بعد از قدیم میں اس قسم کے کئی مجددوں اور نبیوں کا ذکر آیا ہے جو نبوت کرتے تھے یعنی غیب کا حال بتلاتے تھے۔

یہودیوں نے کوع و جود کے طریقے بھی صائبین اور مجوسیوں سے سیکھے تھے مجوسیوں یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے طریقے بھی صائبین سے لئے گئے ہیں صائبین ایک مینے کے دروازے بھی رکھتے تھے وہ مقدس چٹانوں کا طواف کرتے اور اپنے معبدوں کو غلاف سے ڈھک دیتے تھے مکہ اور حص میں مقدس چھروں کے لئے معبد تعمیر کئے گئے تھے جن کی پوجا ان کا طواف کر کے کی جاتی تھی۔ جب یہیلیان نے جس مقدس چٹان پر اپنا مشہور مسکلی تعمیر کروایا تھا اسی جگہ اس محل قبر الصخر یا چٹان کا مجید موجود ہے جسے مسکلی یلیان کی بربادی کے بعد مسلمانوں نے مقدس چٹان پر نبویا تھا۔ اس چٹان کو اللہ اس کہتے ہیں اور اسکے حوالے سے یہ شلم کو بیت اللہ کہاجاتا ہے ایک روایت کے مطابق آنحضرت اسی چٹان سے مصراع پر راند ہوئے تھے ابتدا میں مسلمان اہل طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے نمازوں کے اوقات بھی صائبین اہل سے ماخوذ تھے یہی صحفہ مقدس یہودیوں کا قبلہ تھا نمازوں کا تعلق سورج کی گردش سے تھا طلوع آفتاب کے وقت اشراق کی نماز پڑھی جاتی تھی چونکہ ان کی نماز تھی کہ بارے سورج کل ایک بجے اسکے بعد دو نمازیں نماز آفتاب اور آفتاب کی نمازیں تھیں کہ سورج کو بے لمحہ وہ سورج آج بارہ بجے

پھر غروب کی نماز تھی۔ اس کے بعد دو نمازیں رات کی تھیں چنانچہ سورج کے دوبارہ اندھیرے سے نمودار ہونے کے لئے دعائیں مانگتے تھے، پھر لوٹنے کی نماز تھی جب سورج کے طلوع کے واضح آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، صائین کے ماں جنازے کی نماز بھی پڑھتے تھے چہیں مسجد نہیں کہ جاتا تھا۔ وہ ہر نماز کے پہلے وضو کرتے تھے۔ اور ان میں مثل جنابت کا رواج بھی تھا۔ بچہ سیوں نے، صائین کی سات نمازوں سے اپنی پانچ نمازیں ملیں اور وہ بھی سورج کی گردش ہی کے اوقات پر مشتمل کی گئی ہیں تین بڑی نمازیں طلوع آفتاب، اُکسے زوال اور غروب آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں۔ ہندی آریا بھی ایران کے دوران قیام میں صائین کے مذہب سے متاثر ہوئے تھے ان کے ماں بھی سات بڑوں کے نام سات دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں اور وہ بھی طلوع وغروب آفتاب کے وقت مندا کرتے ہیں جو ان کی نمازیں ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت برہمن غاں اہتمام سے منتر گاتیری پڑھتے ہیں جو ان کا مقدس ترین منتر ہے۔ اس سورج ہی کی تجید و تلاش کی گئی ہے، ہندو بھی ایک قمری ماہ کے روزے رکھتے ہیں جنہیں چاند کے نام پر چندرائن کہا جاتا ہے۔ صائین کی ہنیت میں آسمان کے بارہ برجوں کا ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کے بارہ قبائل، یزانیوں کے بارہ دیوتاؤں اور بارہ اولیاء و ائمہ کی صورت میں بارہ کے ہندے کا تقدس کا فریب ہفتے کے سات دن، سرگم کے سات مہر اعمیلیہ یا ہستیہ کے سات اہم سات آسمان، ہندوؤں کے پچاس ششی سات برکش، سات جزیرے وغیرہ صائین کے سات دیوتاؤں کی یاد دلاتے ہیں، ہر سید احمد خان نے صائین کے مذہب اور اسلام کے مشترک عقائد و رسوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”صائینوں کے اہم سات وقت کی نمازیں تھیں اور وہ ان کو اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح کوسمان ادا کرتے ہیں، ہر دے کی نماز بھی وہ پڑھا کرتے تھے مسلمانوں کی طرح وہ بھی ایک قمری مہینے کے روزے رکھتے تھے۔۔۔ ان میں اعتکاف کا رواج بھی تھا“

۱۔ ہر نماز کو گاہ گتے ہیں پنج ۴، یا پنج گاہ کی ترکیب اس لفظ سے مشتق ہیں۔ ۲۔ صائین سرسید

غاروں اور پہاڑوں میں چند روز مراقبہ اور سکوت میں بسر کرتے تھے۔۔۔۔۔
 اوقات نماز جو اسلام میں مقرر ہیں اور جن کی تعداد سات یا پانچ باتین کے مذہب
 صابئی اور مذہب یہودی کے اوقات نماز سے بہت مشابہ ہیں۔ اسلام میں نماز پڑھنے
 کا جو طریقہ ہے وہ صابئی مذہب اور یہودی کے مذہب کے طریقے سے نہایت
 مماثل ہے۔ نمازوں کی صفائی کے لئے تہی اور یہی اصل نماز کے مقرر کرنے کا تھا
 اور جسم اور پوشاک وغیرہ کی صفائی جیسے اسلئے اسلام میں حکم ہے صابنیوں اور یہودیوں
 کی اس قسم کی رسالت سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔۔۔ مذہبی امور میں
 صرف ایک بات اسلام میں نئی ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی یعنی نماز کے
 جانے کے لئے یہودیوں کی قرآن، سجانے اور عیسائیوں کے گھنٹے سجانے کے بدلے
 اذان مقرر کی گئی ہے۔۔ تمام قربانیاں جو مذہب اسلام میں جائز ہیں مذہب یہود
 کی قربانیوں کے مشابہ ہیں۔ مذہب اسلام میں جو روزے ہیں وہ بھی مذہب یہود
 اور مذہب صابئی کے روزوں سے مشابہ ہیں بلکہ صابئی مذہب کی نسبت یہودی
 مذہب کے روزوں سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ ہفتے کے ایک معینہ دن
 میں نماز اور دیگر رسوم مذہبی کے وقت مقررہ وقت پر لوگوں کو کارہائے دنیوی سے
 منع کرنا یہودیوں کی اسی قسم سے مطابقت رکھتا ہے۔۔ بختہ بھی وہی ہے جس کا
 یہود اور چروان حضرت ابراہیم کے ہاں دستور تھا۔ نکاح اور طلاق کا بھی قریب
 قریب ویسا ہی قاعدہ ہے جیسا کہ اور الہامی مذہب میں تھا۔ بعض عورتوں سے
 نکاح کرنے کے جواز اور عدم جواز میں جو احکام مذہبی ہیں وہ اکثر باتوں میں یہودیوں کے

احکام کے مشابہ میں جنب رویاوت کو مسجد میں جانے یا قرآن مجید کو چھونے کا امتناع
 اخفی و متوروں سے مشابہت رکھتا ہے جو مذہب یہودی میں جاری ہیں۔۔۔۔۔ سنو
 کے گوشت کے کھانے کی نسبت جو احکام مذہب اسلام میں ہیں وہ موسوی شریعت
 کے نہایت ہی مشابہ ہیں بلکہ علماء اسلام نے وہ تمام مسائل موسوی شریعت سے مستنبط
 کئے ہیں۔ شراب خوردی اور مسکرات کا امتناع بھی موسوی شریعت کے مشابہ ہے ہاں
 اسلام نے ہر حالت میں حرام کردی ہے۔ مسلمان فقہانے ابتداء کی سزا قتل قرار دی ہے
 یہ بھی موسوی شریعت کے مماثل ہے۔۔۔۔۔ مذہب مسابئی کے عقائد سے اسلام
 بالکل مماثل تھا۔

اس بات کی جانب توجہ دلانا مناسب ہو گا کہ صلوٰۃ، ناک (فرشتہ) مصحف (الہامی کتاب) شیطان، صدقہ
 زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے الفاظ عبرانی زبان ہی سے عربی میں آئے ہیں یہودیوں کا شلوم علیکم (تم پر سلامتی ہو) مسلمانوں
 میں سلام علیکم بن گیا ہے۔ متفقہ بھی یہودیوں کاں رائج تھا ہرگز وجہ کے الفاظ میں ربی نعمان اور اب جب سفر
 کرتے تو ہر شہر میں عورتوں سے عارضی نکاح کرتے تھے۔ مسلمانوں میں امام الماک اور امام جعفر صادق متفقہ کے قائل
 ہیں کیوں کہ عہد رسالت اور خلیفہ اول کے زمانے میں متوکل عام رواج تھا یہودیوں نے صدقہ، زکوٰۃ اور عشر کفران
 کے وسیلے مسابین سے اخذ کئے تھے جن میں یہ محمولات پر ہتوں کی مدد و معاش کے لئے لگائے جاتے تھے۔
 جیسا کہ آئندہ اور اقل ہیں ذکر کرے گا شیطان اور فرشتوں کے تصورات مجوسیوں سے یہودیوں نے لئے تھے اور پھر
 عیسائیت اور اسلام میں رائج ہو گئے۔ اسلامی شریعت اور فقہ بھی شریعت موسوی کے آئندہ قصاص پر مبنی ہے
 اور اسکا اصول یہی ہے۔ ”انکھ کے بدلے انکھ دانت کے بدلے دانت“ جتہ بنی اسرائیل مصر سے لائے تھے
 مصر میں دمرت دیوی کے پجاری اپنے آلات تناسل کاٹ کر دیوی کو بھنیٹ کیا کرتے تھے بعد میں صرف حشہ

مخلاف کاٹ کر اسکا نذرانہ دینے لگے جس سے خشت کی رسم کا آغاز ہوا۔

صابنیت اور مجوسیت کے اثرات اسرائیلی مذاہب کے رسوم و شعائر تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ ان کے افکار و بھی روح کی گہرائیوں تک متاثر کیا تو کین کائنات تخلیق آدم، عاشر سلاطین، فرشتوں، جنت و دوزخ، سیاح، شفیع اور ہدی کے تصورات کا نذرانہ بھی صابنیت اور یہودیت ہی کو کھجا با سکتا ہے۔

تکوین کائنات اور تخلیق آدم کے متعلق سامی روایت یہ ہے کہ خداوند خدا اہل مردوخ نے چودھویں میں کائنات کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا چنانچہ ساتواں دن آرام کا دن مقرر ہوا۔ کلائی میں اس دن کو شبوتما کہتے تھے جو یہودیوں میں سبت یا ہفتچہ کا دن قرار پایا۔ بعد میں عیسائیوں نے اتوار کو اور مسلمانوں نے جمعہ کو اپنا سبت بنالیا۔ شہر غنویا کے کھنڈر سے سنگیروں کی الواح برآمد ہوئی ہیں جنہیں شاہ اشور بنی پال کا تخت خانہ کہا جاتا ہے۔ ان میں تکوین و تخلیق کی کہانی سات اراج پر لکھی ہوئی ہے۔ ان میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مردوخ نے کائنات کے بنانے کے بعد اپنے خون سے کوئندہ کوڑی کا ایک تپلا بنایا اور پھونک مار کر اسے زندہ کیا۔ یہ آدم باغ میں فسی خوشی اپنے دن گزار رہا تھا۔ یک عفریت افس نے اسے علوم و فنون سکھائے اس باغ میں سیب کا ایک درخت تھا جس کا پھل چکسنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ آدم نے اپنا زہر کی ترسیب پر سیب کھالیا۔ اور انہیں باغ سے نکال دیا گیا۔ یہ بابلی روایت خنیف رود بدل کے ساتھ مجوسیت اور یہودیت کے مذاہب میں اخذ کر لی گئی۔ عہد نامہ قدیم میں تکوین و تخلیق کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”سو آسمان اور زمین اور ان کے کل شکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو چھوڑ دیا کہ تھا ساتویں دن ختم کیا۔ خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے تقدس سمجھایا۔“

”اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نقصان میں زندگی کا دم پھونکا۔“

تو انسان پستی جان ہوا۔

اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو چھ
اُسے بنایا تھا وہاں رکھا۔

اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے سٹی سے بنائے اور اہی کو آدم
کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو بھلاہی
اسکا نام ٹھہرا۔

اور خداوند خدا نے اسی پل سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اُسے
آدم کے پاس لایا۔

اسکے بعد لکھا ہے کہ کس طرح سانپ (یوحنا مارف کے مکاشفے میں اسے شیطان کہا گیا ہے جو سارے جہان
کو گمراہ کرتا ہے) نے حوا کو اور خدا کو شکر منعمہ کھانے کی ترغیب دی۔ اور کہا کہ اس کے کھانے سے نیکی اور بدی کی
پہچان ہو جائے گی۔ اور عقل اُسے گئی۔ آدم نے بس حوا کے بچنے پر یہ عمل کیا اور دونوں اپنے آپ کو
ننگا محسوس کرنے لگے۔ خداوند خدا نے طیش میں آکر انہیں جنت سے نکال باہر کیا۔

قرآن میں بھی یہ روایت کم و بیش اسی صورت میں موجود ہے کہ کس طرح اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں
میں بنایا اور پھر عرش پر قرار ہوا۔ اُسے مٹی سے آدم کو پلایا بنا کر اس میں دم پونہ لگا اور وہ زندہ ہو گیا۔ پھر آدم کو ایک
مہر سبز باغ میں رکھا اور کہا کہ جو جی چاہے کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ ٹھیکنا شیطان نے حوا کو دریا
اور آدم اس کے بچنے میں آگیا اور دونوں نے یہ عمل لکھا لیا اور وہ اپنے آپ کو برہنہ محسوس کرنے لگے۔ اس سرکشی پر
خدا نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ شجر حیات کی روایت جس کا ذکر عہد نامہ قدیم میں آیا ہے۔ بائبل سے گل
گاش اکی تلاش میں نکلتا تھا۔ وہ اُسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ ندی میں نہا رہا تھا کہ ایک سانپ
نے اُسے چرا لیا اور اکی ساری غمت دایکھاں گئی۔ آب حیات، اُمرت، امرو یا شجر حیات وغیرہ

کی صورت میں انسان کی موت پر قابو پانے کی دیرینہ خواہش کی ترجمانی کی گئی ہے۔

غالگیر سیلاب کی روایت میری الاسل ہے جو صائبیت کے توسط سے اسرائیلی مذاہب تک پہنچی۔ اس کی رو سے دیوتاؤں نے نبی نوح انسان کی کھڑکی سے ناراض ہو کر ایک عالمگیر سیلاب بھیجے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک نیک آدمی آتاپشتم پر رحم کھا کر اسے کشتی بنانے کی ترکیب بتائی جس میں بیچہ کو آتاپشتم نے اپنی جان بچائی اس کی کشتی کی کوہ نستیر کی چوٹی پر جا بٹھری اور اُسے دیوتاؤں کو سختی قرمانی دی۔ فلیطین میں اس شخص کا نام نوح بتلایا گیا ہے جس کی کشتی کوہ ارات پر بٹھری تھی۔ سی ڈبیریم نے فینو کی گلی الاراح کے ترجمے میں لکھا ہے۔

”میں نے اپنے عزیزوں اور مخلوق کے جوڑوں کو سوار کر لیا۔

چوپائے درندے، کاریگر سب سوار کر لیئے۔

پھر میں کشتی میں سوار ہوا اور میں نے اس کا دروازہ بند کر لیا۔“

”میں نے ایک فاختہ اڑائی جو واپس آگئی، پھر میں نے ایک اباہلی بھیجی وہ بھی لوٹ

آئی۔

پھر میں نے ایک کتا بھیجا، وہ واپس نہ آیا۔

کشتی کوہ نستیر کی چوٹی پر جا بٹھری۔

اب عہد نامہ قدیم کا بیان ملاحظہ ہو۔

”اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اُس نے بنائی تھی کھولی اور

اُس نے ایک کوسے کو اُڑایا سو وہ نکلا اور جب تک زمین پر سے پانی نہ سوکھ نہ گیا اور

اور پھر تار مار پھر اُس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اُڑادی تاکہ دیکھے کہ زمین پر

پانی ٹھہرایا نہیں پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اُسکے پاس کشتی کو لوٹ آئی

کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا تب اُس نے ماتوڑ بھاگ کر اُسے لے لیا اور اپنے پاس
 کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اُس نے اُس کجرتی کو کشتی سے اُڑا دیا اور وہ کجرتی
 شام کے وقت اسکے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زنیوں کی ایک آرتی اُکی چیمچ میں تھی
 تب لوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کمر ہو گیا تب وہ سات دن ٹھہرا۔ اس کے بعد
 پھر اس کجرتی کو اُڑا دیا پر وہ اسکے پاس کبھی نہ لوٹی اور چھ سو پہلے برس کے پہلے مینے
 کی پانی تابیغ کو یوں بڑا کر زمین پر سے پانی سُکھ گیا اور لوح نے کشتی کی چھت کھول
 اور دیکھا کہ زمین کی سطح سُکھ گئی ہے۔۔۔ تب لوح نے خداوند کے لئے ایک
 مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں سے قنورے سے لے کر
 اُس مذبح پر خوشی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راحت اُگیز خوشبو

لی۔

دوام
 جنت اور دوزخ کے قصودات بھی صابنیت ہی سے منے گئے ہیں جنت میں سعید و سعید سترت
 کی زندگی بسر کریں گی اور دوزخ میں شقی اور مرد و در و حوں کو عذاب دیا جائے گا۔ عام ارواح کو
 ایک پل پر سے گزنا پڑے گا جسے قدیم ہلوی میں منیو و کہا گیا ہے اور جو ہل سے باریک تر اور تلوار سے
 تیز تر ہوگی۔ شقی اُس پر سے کٹ کٹ کر دوزخ کے شعلوں میں جگر جائیں گی اور سعید روحیں دوڑتی ہوئی اونچے
 سے گزر جائیں گی اور باغوں میں داخل ہوں گی جہاں حسین خربہ اندام اُبھری ہوئی چھاتیوں والی
 پریکا اُن کا خیر مقدم کریں گی۔ قدیم ہلوی زبان میں جنت کے لئے پیڑ و ناکا لفظ ہے جو عربی میں فردس
 اور انگریزی میں پلڈائز بن گیا ہے۔ یہودیوں کے باغ عدن (قدیم ہلوی کا مبدن، انگریزی کا ایڈن)
 کی روایت بھی صابنیت سے ماخوذ ہے یہودیوں کے خیال میں یہ باغ عدن و جلد و خرات کے دسانی

علاقے میں تھا۔ مجوسی عقیدے کے مطابق فردوس میں جانے سے پہلے ارواح مہبتگاہ (مسلمانوں کا
 برزخ) میں قیام کریں گی۔ مجوسی ہیئت کو دشمن نہیں کہتے ہیں۔ ان کے اہل اسکے ساتھ طبقے میں جو
 مسلمانوں میں اٹھ بن گئے ہیں۔ دوزخ کچے بھی ساتھ طبقے میں۔ اہل طبقوں کو کھڑے (کشور) کہا جاتا ہے
 اور اسے ہیئت میں نیکی کا درخت ہے جو یہودیوں اور مسلمانوں کی روایات میں بھی موجود ہے۔ جنت میں
 طوبی کے درخت کا ذکر آیا ہے جس کی شاخیں ہر جناتی کے گھر جنس کی جو سیروں کے ہیئت اور دوزخ کا
 نقشہ اردادیراف نامہ میں موجود ہے جس میں دل اردادیراف کی آسمان کی سیاحتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن
 میں سروش ایزدیا جبریل کی رہنمائی میں اردادیراف جنت اور دوزخ کے مناظر دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔
 مجھے سروش نے ہیئت اور دوزخ کی سیر کرائی۔۔۔ ہیئت میں میں نے لوگ دیکھے
 جو باغوں کی سیر کرتے پھرتے تھے اور جوان عورتیں اور سادہ عذار لڑکے ان کی خدمت
 پر مامور تھے دوزخ میں دیکھا کیا ہوں کہ ایک روح بے حسے دیوگر زوں سے مار
 رہے ہیں۔ سروش نے کہا یہ لوڈے باز تھے۔ ایک مرد دیکھا جسے زبردستی خون اور
 پیپ پلا رہے تھے۔ سروش نے مجھے بتایا یہ بدکار کی روح ہے۔ ایک عورت دیکھی
 جس کی چھاتیوں سے اسے لٹکا رکھا تھا۔ سروش نے کہا یہ غیر مرد سے عشق کرتی تھی۔
 ایک عورت دیکھی کہ جس کی زبانیاں کھینچ کر پشت کی طرف سے نکال دی گئی تھی سروش
 نے کہا یہ اپنے خاوند سے سخت کلامی کرتی تھی۔ مرد دیکھا جس کی زبان تھری پر رکھ کر
 اسے دوسرے تھری پر میں رہے تھے معلوم ہوا کہ یہ دروغ گو تھا۔ ایک عورت دیکھی
 جس کی چھاتیاں چکی ہیں میں رہے تھے۔ سروش نے بتایا یہ استیلا حمل کرتی تھی۔ ایک مرد
 دیکھا جو مردار کھا رہا تھا۔ معلوم ہوا یہ حرام کی کلائی کھاتا تھا۔ ایک مرد دیکھا جسے

زبردستی خونِ پلار ہے تھے سر دوش نے کہا یہ مُتحدی آگ میں ہل، ناخن وغیرہ گندی چیزیں چلتا تھا۔ ایک شخص دیکھا ہے ماپ کے کوڑے مار رہے تھے معلوم ہوا کہ لوگوں کی جائیداد زبردستی چھین لیتا تھا۔ انکے بعد سر دوش نے مجھے بہشت بریں چھ مینڈیاں مینڈکتے تھے لایا اور غیب سے غذا آئی کہ گھٹا روکرو اور کے باعث تو اس مرتبے پر پہنچا۔

اور ایران نامہ پڑھ کر دانتے کی ڈیوان کا میڈی یاد آجاتی ہے چھپیں دانتے در جل کی رہنمائی میں بہشت اور دوزخ کی سیر کرتا ہے مجوسیوں کا بہشت البرز میں ہے ان کے جہنم کو زندہ و دروند اور ناری میں دوزخ کہتے ہیں۔ ان کے دوزخ کی سزا ابدی نہیں ہوگی۔ سزا کے بعد گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ قیدِ ابل سے پہلے یہودیوں کا شیول ایک ایسی تاریک جگہ تھی جہاں مردوں کی ارواح جاتی تھیں، عذاب دوزخ اور لغیم جنت کے تصورات انہوں نے مجوسیوں سے لئے تھے وہ دوزخ کو جہنم یا جہنم کہتے تھے جہنم در اصل جی بن جہنم کی تھیں ہے اسکا معنی ہے ہنوم کی دواوی تیر دواوی یروشلم کے قریب تھی جہاں کسی زمانے میں موکک کا مہم تھا یہودیوں نے اسے سکار کر دیا۔ اور اس جگہ کو ڈاکوٹ پھکیتے تھے۔ کوڑا کوٹ سے ہمیشہ آگ کے شعلے اٹھتے رہتے تھے جس سے اسکا مہنوم دوزخ بن گیا۔

یہودیوں کے بہشت اور دوزخ کی تفصیل تالمود میں ملتی ہے ان کے جہنم میں آگ اور برف دونوں سے عذاب دیا جاتا ہے۔ عذاب کے فرشتے مجرم کو آگ میں دھکتے ہیں جو انہیں ٹھیک لیتی ہے۔ آگ کی پانچ قسمیں ہیں۔ وہ پہاڑ کی طرح شعلہ زن ہے جس میں گندھاک اور زال ہے۔ بہشت کے دن اور عبادت کے دوران میں عذاب موقوف ہو جاتا ہے۔ تین ٹانگوں (صبح، دوپہر، شام) کے لئے بھی ٹھٹھی دی جاتی ہے۔ تالمود کی طرح قرآن میں بھی عذاب دوزخ کی ہر ایک تفصیل دی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کفار کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ

تو ان کو قضا آئے گی کہ مری جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے لٹکا کیا جائے گا جہنم کے سات
 دروازے میں ان کی ہر ٹولی کے حصے میں ایک دروازہ آئے گا۔ کھٹار کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور
 سروں پر کھوتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ شکم میں ہے۔ جل اٹھے گا۔ ان کے جسم کی جلد کا بھی
 یہی حال ہوگا۔ ان کی روک تھام کے لئے گرز ہوں گے۔ جب بھی دروازے بے قرار ہو کر نکلنا
 چاہیں گے تو اسی میں ٹوٹا دیئے جائیں گے جب دوزخ میں لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ بڑی مہیب
 آواز سنیں گے۔ دوزخ جوش مارے گا معلوم ہوگا وہ پھٹ پڑے گا، کھٹار کو خون، پیپ اور زخموں
 کا دھوون پینے کے لئے دیا جائے گا اور تنہو ہر کھانے کے لئے جنت کی تفصیلات میں ترغیب و تشویق
 کے سب سامان موجود ہیں

شیطان، فرشتوں، مسیحا اور مہدی کے عقائد بھی مجوسیوں سے ماخوذ ہیں۔ یہاں وہ ہے کہ خدا نیت یا عریت
 صائبیت ہی کی اصلاح یافتہ صورت تھی جسے زردشت نے دوئی کے تصور کی بنیاد پر ازسرفرمت کیا تھا
 صائبین آفتاب دیوتا مروجہ بل کہ خداوند خدا کہتے تھے جس سے ایک نوع کی وحدانیت صورت پذیر
 ہونے لگی تھی وحدانیت میں شروع سے یہ تضاد مخفی رہا ہے کہ خدا جو سہا خیر کے شر کا خالق کیسے ہو سکتا
 ہے دوسرے الفاظ میں شر کا خیر سے نمود پذیر ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ مثلاً روشنی سے اندھیرے کا یا
 صداقت سے کذب کا صدور ناقابل تصور زردشت نے اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے جسے یہودیوں
 نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا شر کو ابرہین یا شیطان قرار دیا جب کہ اہورامزدا یا زرواں خالق خیر تھا روایت
 کے مطابق اہورامزدا اور ابرہین زرداں دیوی (زنان) بعد میں یہ نقطہ متحذر کے لئے استعمال کرنے لگے
 کے تو اُم بیٹے تھے۔ ابرہین شروع سے چالاک تھا وہ اہورامزدا سے پہلے اہل کو کہہ سے باہر نکلا اور

اور اسی سبب اپنے بھائی کی بر نسبت زیادہ فحش اور طاقت و ثبات ہوا چنانچہ ابتدائے آخر نیش سے شر خیر پر غالب آگیا اور آج بھی غالب ہے جو سببوں کے عقیدے کے مطابق قیامت سے کچھ مدت پیشتر شاہ بہرام ظاہر مرگھا جو شر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قلع قمع کر دے گا اور خیر کی بلا دستی قائم ہو جائے گی۔ بعد میں یہی خیال سمجھا اور مہدی کی روایات کا پیش رو بن گیا۔ چنانچہ سر سید احمد خان اور محمد اقبال نے ان تصورات کو مجبوسی الاصل ہی کہا ہے۔

شاہ باہل بنو کہ نصر نے یہودیوں کو شکست دی۔ اور انہیں قید کر کے باہل لے گیا جہاں وہ کموشی اسی ہی حالتِ اسیری میں رہے۔ آخر کو رُوش شاہِ فادس نے انہیں اس قید سے رانی دلا کر وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اسی بنا پر بنی اسرائیل کو رُوش کو مسیحا سمجھتے آئے ہیں بنی اسرائیل اسیری باہل ہی سے آدم و حوا، شیطان، فرشتوں، جنت و دوزخ، چنیدہ، (پل صراط) جہنگاں (برزخ) یزر (ضمیر) دنیا، (دن) کے تصورات اپنے ساتھ فلسطین لائے تھے جن کے سبب ان کے مذہب میں دور رس تبدیلیاں واقع ہونے لگیں۔ اس سے قبل وہ خیر اور شر کو اپنے قبائلی معبود دیوہ ہی سے منسوب کیا کرتے تھے شیطان کے اخذ کے ساتھ ان کے مذہب نے بھی دُورنی کارنگ اختیار کر لی اور انھوں نے اپنے اعمال بد کو شیطان سے منسوب کرنا شروع کیا البتہ جو سببوں کے اسیر بنی اسرائیل کے شیطان میں ایک فرق باقی رہا۔ اسیر بنی اسرائیل اور مزدا کا حریف غالب ہے جب کہ شیطان خدا کے سامنے بے بس اور عاجز ہے۔ مقہور و مجبور ہے۔ مَرُوود اور رُندہ درگاہ ہے۔ بنی اسرائیل فرشتوں کا تصور بھی باہل سے لائے۔ فرشتہ کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا جہاں کہیں بھی وحدانیت کا تصور موجود نہ تھا اور شخصی خدا کو معبود مانا جائے گا وہاں فرشتوں کا وجود لازم ہو گا جو خدا اور بندوں کے درمیان واسطے اور رابطے کا کام دیتے ہیں اور خدا کے پھیلاتے ہوئے برگزیدہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے چار بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل جو سببوں کے ہاں بہمن، ارڈی، پشت لے شیطان کا لفظ جشم زبان سے عبرانی میں داخل ہوا اس کا معنی ہے سرکش۔ شیطان کو ایسی، بعلزبول

آزاد خورداد اور آذرگشت تناسب بکھلاتے تھے لیکن علماء مجوس کے خیال میں جبریل مجوسیوں کا فرشتہ رواں
 بخش ہے، میکائیل فرشتہ بشیر ہے، اسرائیل ان کا اڈی بہشت اور عزرائیل مرداد فرشتہ ہے۔ فردوسی نے اپنے
 شاہنامے میں ان کے نام شہریار، خورداد، اسفندیارد اور ارداوہکھے ہیں۔ مجوسیت میں الہام کا فرشتہ سروش ہے
 جو ظاہر آسمانی سے اخذ ہے۔ بنادہ بابل کی کچی منزل میں جہاں بل دیوتا کا مجسمہ رکھا گیا تھا۔ وہیں ایک آذر دھاکا بت
 بھی تھا جسے وہ سروش کہتے تھے اور جبریل اور انسانوں کے مابین رابطہ قائم کرتا تھا۔ ان چار بڑے فرشتوں کے
 علاوہ فرشتہ دوم منور دوس کا محافظ دربان ہے۔ جو اسلام میں وضوان کہلاتا ہے۔ ایک فرشتہ رشن ہے جو کسی گھر
 کی موت پر آتا ہے اور اگلے اعمال کا محاسبہ کر کے اسے فردوس یا دوزخ میں بھیجتا ہے۔ زمیناد فرشتہ فردوس کی حسین
 پریوں کی ٹیمرائی پر مامور ہے۔

فکری پہلو سے صابئیت اور مجوسیت کی جو روایات اسرائیل مذہب میں بارپاگئیں آخر میں ہم ان کا ذکر
 کریں گے۔

۱۔ صابئیں کا کہانت کا قصور۔ از خوردنگی کی حالت میں غیب کی خبر دینا۔ الہام کی صورت میں مجوسیت
 میں بارپاگیا اور انکی وسالت سے اسرائیلی مذہب تک پہنچا شکری اگر کسی اپنی کتاب بلوخی الارب میں لکھتا ہے کہ
 کہانت غیب کا دعویٰ کرنے کو کہتے ہیں۔ اسے عرافت بھی کہا جاتا ہے۔ اور کاہن کو عراف بھی کہتے ہیں
 کہانت آنے والے حادثات کے ساتھ مخصوص تھی اور عرافہ گزشتہ امور سے متعلق تھی۔

۲۔ آذرانی یا شخصی معبود کا قصور یہودیوں نے مجوسیوں سے اخذ کیا تھا۔ ان کا خدا ایک واضح شخصیت ہے
 جو انسان ہی کی طرح ذی شعور و ذی ارادہ ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو
 بہشت میں رکھتا ہے اور بدوں کو دوزخ میں عذاب دیتا ہے۔

۳۔ خدا کی مادر اسیت کے ساتھ ہی مجوسیوں میں زمان کے حتمی ہونے کا قصور وابستہ ہے۔ زمان کے
 اسی فرد (نوی منی روشنا برداشت پرستوں کا ولی تھا جسے خطیطان بنادیا گیا) غناس (سکڑنے والا) بھی کہا جاتا ہے۔

حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسکی حرکت مستقیم ہے یعنی کائنات کا آغاز بھی ہوا اور انجام بھی ہوگا۔ ٹائٹل
 بی کے خیال میں زبان کے حقیقی ہونے کا تصور مجوسی خراجِ عنصر

WELTANSCHUUNG

یورپ کو سب سے گہرا ایمہ دین ہے۔

۴۔ انسان فاعل مختار ہے مجوسیت میں انسان کو ذی قدر و ذی اختیار مانا گیا ہے کیوں کہ اُسے ذی اختیار
 نہیں مانا جائے گا تو قیامت کے روز اس کے اعمال کا حساب کرنا قرین انصاف نہیں ہوگا اسرائیلی مذاہب میں انسان کو
 فاعل مختار سمجھا جاتا ہے اور یہ مجوسیت کی عطا ہے۔

۵۔ مجوسیوں کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر جہائی ہے۔ اس میں اس مادی دنیا کی سرتوں اور لذائذ سے نفع کرنا
 جائز ہے اور انسان کو افزائش کی نعمتیں کی گئی ہے یہی روئے اسرائیلی مذاہب والوں کا بھی ہے۔

مجوسیت یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مشترک عناصر کا ذکر کرتے ہوئے احوالہ سپنگلر نے اسرائیلی مذا
 کو مجوسی الاصل قرار دیا ہے اس کے خیال میں الہامی مذاہب کی روح مجوسی ہے جو آخر میں پوری آب و تاب کے ساتھ
 اسلام میں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اپنی کتاب زوالِ مغرب میں لکھتا ہے۔

”پیغمبرانہ تعلیمات کا مرکزی نقطہ مجوسی الاصل ہے، خدا ایک ہے، اُسے عبادہ کہا جائے

یا اہورامزدا اور مردوخ بعل کا نام دیا جائے، وہی خیر کا اصول ہے دوسرے تمام

دیتو یا شر میں یا اس کے مقابلے میں مسیح میں اس تصور پر مسیحا کی آمد کا پسینہ لگایا گیا جس کی

شکل یسعیاہ میں صاف دکھائی دیتی ہے اور جو داخلی جبر کے تحت آنے والی صدیوں

میں ہر کبھی اُبھرنا دیا یہ مجوسیت کا مرکزی خیال ہے کیوں کہ اسی میں خفی صورت میں خیر

اور شر کے مابین عالمی تاریخی کشمکش کا تصور موجود ہے یعنی شر درمیانی دور میں کامیاب

ہوگا۔ اور خیر دوم قیامت کو فتح یاب ہوگا۔ تاریخ کی یہ اخلاقی ترجمانی ایرانیوں۔

کالدریں (صابئین) اور یہودیوں میں مشترک ہے۔ اسی سے برگزیدہ امت کا خیال پیدا ہوا۔ اسیر کی بابل کے دوران میں خستہ اور کالدی (صابئین) بہت جیسے شعائر نے یہودیوں میں بارپا ابن الادم کے مکاشفات شیطان، ملائکہ کبیر، ہفت بہشت اور یوم قیامت کے تصورات ہر امتوں کے آفاقی احساس کی پیداوار ہیں۔ یسعیاہ میں کوہ روش کرسمیا کہا گیا ہے۔ محمد اقبال نے پسٹلر کے خیالات کی تلخیص اپنے خطبات میں ان الفاظ میں پیش کی ہے۔

پسٹلر کے خیال میں مغیرۃ تعلیم کا حامل مجوسی ہے۔ خدا ایک ہے۔ اُسے یہود کہا جائے یا ابورامزدا یا مردوخ یا بل۔ جو خیر کا اصول ہے اور باقی تمام دلیوتا اس کے سامنے بے بس ہیں یا شر کے حامل ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ مسیحی کا تصور وابستہ ہے جو یسعیاہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں مجوسی مذہب کا اساسی تصور موجود ہے یعنی شر اور خیر کے درمیان آفاقی آویزش جس کے درمیان دور میں شر غالب نہ لے گا۔ اور آخر میں قیامت کے قریب خیر کی فتح ہوگی۔ مجوسی کلچر کے پسٹلر کی مراد وہ کلچر ہے جس کے ساتھ یہودیت قدیم کالدی مذہب، ابتدائی دور کی عیسائیت، زرتشت کا مذہب اور اسلام وابستہ ہیں۔

مجتہدیت اور اسلام میں مشترک عناصر کی بنا پر مجوسیوں کو اہل کتاب میں شمار کیا گیا ہے۔ ابن حزم ظاہری لکھتا ہے۔

جو لوگ مجوسی کو اہل کتاب سمجھتے ہیں ان میں علی ابن ابی طالب، حذیفہ (صحابہ سے) سعید بن المسیب، قتادہ والولثور (تابعین میں) اور حمزہ ابن ظاہر ہیں۔

قرآن میں صابئین اور مجوسیوں کا ذکر استحصا سے کیا گیا ہے اور ان میں نیک لوگوں کو خوشنمائی کی شدت دی گئی ہے

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے یا نصرانی اور صائبی میں جو اشد
اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے رب کے پاس ان کا اجر ہو
گا۔ انہیں نہ کوئی خوف ہو گا نہ غم :

صائبیت کے جراثیم جو صیت پر اور ان کے واسطے سے اسرائیلی مذہب پر جو نے ان کا مختصر جائزہ لینے کے بعد اب
یہ دیکھتا ہے کہ صائبیوں اور جو صیت کی سورج پر جا کے ملک نے عیسائی کلیا کو کس حد تک متاثر کیا تھا۔ ابتدائی دور کی
عیسائیت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی تبلیغ کا دائرہ اثر بہت محدود تھا کہ انہیں عین عالم شباب میں
سولی پر گاڑ دیا گیا تھا۔ ان کی زندگی پر عجیب و غریب روایات کا دھند کا چھایا ہوا ہے تاہم اتنا عینی ہے کہ وہ ایک
غریب یہودی گھرانے کے فرد تھے اور انہوں نے تبلیغ کا کام چھوٹی عمر ہی میں شروع کر دیا تھا۔ ان کی دعوت نئی اسرائیل
کی اصلاح تک محدود تھی لیکن یہودیوں نے انہیں مسیحا ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی موت پر چند ٹھیسرے ہی ان پڑھ
لانے تھے۔ وہ غم و غماتے ہیں ۔

یہ نہ سمجھو کہ میں تدریت یا بیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ
پورا کرنے آیا ہوں (متی)

(یسوع نے کہا) میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیٹیوں کے سرا اور کس کے پاس
نہیں بھیجا گیا " (متی)

"غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور مساریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کی کھوئی
ہوئی بیٹیوں کے پاس جانا۔"

یہ مختصر تاریخ عالم کے عجبات میں سب سے کچھ محدود اصلاحی تحریک بعد میں ایک برگیر کلیا (رومن کیتھولک) کی
مسرت اختیار کر گئی ابلیتھس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کیتھولک کلیا کی بنیاد جناب عیسیٰ نے نہیں بلکہ تیسویں کے ایک پرتھی

سال نامی نے رکھی تھی جسے بعد میں سس پاپائی کہا گیا اور جرینانی و رومی دیوالاکے علاوہ اشتراکی فلسفے کا بھی عالم تھا۔ ابتدائے عمر میں وہ جناب عیسیٰ کا سخت مخالف تھا لیکن بعد از خود ایک دن راستہ چلتے ہوئے اسنے مکاشفے میں جناب عیسیٰ کو دیکھا اور اسی دن ان کا صلہ گوش ہو گیا اور ان کی تعلیمات کی اشاعت کا عزم کر لیا۔ جب یہودیوں نے اس کی مخالفت کی تو اسنے غیر اقوام میں جانے کا ارادہ کیا اور یہودیوں سے کہا۔

”تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر ہے میں پاک ہوں۔ اب میں غیر قوموں کے مابں جاؤں گا۔“ (اممال)

بت پرست اقوام میں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لئے پولس نے فتنہ موقوف کر دیا اور انہیں غرض کرنے کے لئے یہودیوں کے نسبت (سینچر) کے بہانے انور (سورج کا دن) کو بت بنالیا۔ پولس نے بت پرستوں کی دیوالائی روایات کو بھی اپنے مت میں شامل کر لیا جس سے غیر اقوام کے لوگ ایمان لانے لگے۔ مسیحیت کی ترکیب پولس کے زمانے میں رواج پذیر نہیں ہوئی تھی بلکہ تیسری صدی ب م میں منتیک کی کونسل میں وضع ہوئی۔ مہارت پرست اقوام میں بکریاں بھل، دھرم، متھرا وغیرہ کے نام پر سورج کی پوجا کی جاتی تھی اسلئے پولس اور اسکے پیروؤں نے سورج کی پوجا کی رسوم عبادت، تہوار اور دوسرے طوطیئے سورج کے کہاریوں سے اخذ کئے اس طرح جو مذہب صورت پذیر ہوا اسے کھنوکھ دبوگیر کا نام دیا گیا۔ گذشتہ اوراق میں ہم نے دیکھا کہ سورج کی پوجا کا مت مسیحیت کا مرکزی نقطہ تھا۔ مسیحین اپنے سورج دیوتا بھل مردوک کو خداوند خدا مانتے تھے۔ ان کی سورج کی پوجا کے رسوم و شعا تمام مہاراقوام کے مذاہب میں نمود کر گئے۔ ایرانیوں کا متھرا بھل مردوک ہی کا مشل تھا۔ جب متھرا مت کی اشاعت روم میں ہوئی تو سورج کی پوجا تمام قوموں میں پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر خداں حیرت نہیں ہوتی کہ پولس کو اپنا نیامت مقبول بنانے کے لئے جناب عیسیٰ کو سورج دیوتا ہی کے روپ میں پیش کرنا پڑا۔

جناب عیسیٰ کے زمانے میں جملہ اقوام میں سورج دیوتا کے معبود موجود تھے لہذا میں ہالو، ایڈم میں برکوئز، مصر میں کاسیمج میں بھل، نور ایران میں متھرا کی پوجا بڑے ذوق و شوق سے کی جاتی تھی۔ رومن کیتھولک کلیسا کی الہیات

پر صابیت اور برقییت کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کا پٹرن ہے کہ سورج دیوتاؤں میں کئی عناصر مشترک تھے جو جناب عیسیٰ کی ذات سے بھی منسوب کر دیئے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سورج دیوتا جناب عیسیٰ کی طرح ایک جسم کے دن یا اس کے ہنگ کسی دن پیدا ہوئے۔

۲۔ سب سورج دیوتا کنواری ماں کے لطف سے پیدا ہوئے۔

۳۔ وہ کسی غار میں یا کسی زمین دوز مقام میں پیدا ہوئے۔ بعد میں عیسیٰ یوں نے جناب عیسیٰ کی پیدائش غار کے بعد بچے چوٹی میں دکھائی۔

۴۔ انہوں نے انسان کی خاطر مصائب برداشت کیے۔

۵۔ انہیں روشنی بردار، شفیع، نجات دہندہ اور شش گھر کے انبیاات دیئے گئے۔

۶۔ ان پر تاریکی کی قوت نے غلبہ پایا۔

۷۔ وہ زمین دوز ملک کو چھنے گئے۔

۸۔ وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

۹۔ انہوں نے عبادت گاہیں بنوائیں اور اولیاء کے مت کی بنیاد رکھی اور اپنے پیروؤں کو ہتھ دے کر وادع کیا

۱۰۔ ان کے ان متعدد منیافت کی روایت تھی جس میں خدا کے بدن کو مثالی اندازوں کی صورت میں کھاتے

تھے اور اس کے لہو کو شراب کی صورت میں پیئے تھے تاکہ خدا کی برکت ان میں بھی حلول کر جائے یہ ساری روایات

پولس اور ایک پیروؤں نے جناب عیسیٰ سے منسوب کر کے ان کی سادہ تعلیمات پر قدیم دیوتاؤں کی سورج پوجا اور اس

سے وابستہ رسوم و شعائر کا پیوند لگا دیا اور اس کا علیہ بی بدلی کر رکھ دیا۔ چنانچہ ماڈرنسٹ کی کیرج کا نفرس نے (۱۹۱۱ء)

میں صاف کہا گیا کہ موجودہ کلیسا کے بانی جناب عیسیٰ نہیں تھے۔ بتحزمت کی رسوم میں و عین عیسائیت میں داخل کی گئیں

بتحزمت چھ صدیوں تک ایران میں مقبول رہا اور اب ہم کے ہنگ روم میں چل گیا۔ بتحزمت کی طرح جناب عیسیٰ

نہ عیسائیت کے آخذ۔ خواجہ کمال الدین۔

کو بھی شفیق اور سنجی بنا دیا گیا ہتھ رکھے بھی بارہ عواری تھے اور وہ بھی نوجوان انسان کی خدمت کرتا مہاجران تھی ہزاروں
 وہ مکر قبر سے جی اٹھا تھا اس کی ولادت موت اور اجاڑ کے تہوار بڑے جوش و خروش سے منانے جاتے تھے۔ رومی کھڑک
 کلیسا نے تہوار مت سے محرم اور ایسٹر کے تہوار استوار کیے بہتہ لینے کی رسم بھی ہتھ رامت سے ماخوذ ہے۔ جناب عیسیٰ
 کا یوم میلاد شروع شروع میں ۶۔ جنوری کو مناتے تھے لیکن ۳۵۲ ب م میں پوپ لائیوس نے اسے ۲۵
 دسمبر میں بدل دیا جو ہتھ کا یوم ولادت تھا ۲۵ دسمبر یا اس سے آگے چھپنے کی تاریخیں تمام سورج دیوتاؤں کی ولادت کی
 تاریخیں تھیں کیونکہ اہل ایم میں سورج اپنے زوال کو پہنچ کر دوبارہ شمال کی جانب اپنا سفر شروع کرتا ہے جس کی خوشی میں
 یوم میلاد منایا کرتے تھے کلیسا نے یہ مان دے آج بھی جنوری کو جناب عیسیٰ کا یوم میلاد مناتے ہیں۔ کم و بیش تمام قسیم
 دیوتاؤں میں سورج دیوتا کے مرنے (غروب) اور دوبارہ زندہ ہونے (طلوع) کا قصہ مسابین سے مستعار لیا گیا
 ہے جو طلوع آفتاب کے وقت شکوانے کی اور غروب آفتاب کے وقت غم و افسوس کی نند پڑھا کرتے تھے۔ بعل
 مردوخ کی زندگی کے بارے میں اشور کی گل الراج سے جزئیات ملی ہیں ان میں اور جناب عیسیٰ کے سوانح میں —
 جیسا کہ کلیسا نے روم نے پیش کیے ہیں۔ بے حد مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ اے

۱۔ بعل کو گرفتار کر لیا گیا۔

۲۔ بعل زخمی ہو گیا۔

۳۔ بعل کو پہاڑی پر لے گئے۔

۴۔ بعل کے ساتھ ایک دیوی بھی گئی (جیسا یون کی میری میگد لن)۔

۵۔ جناب عیسیٰ کی طرح بعل کا لبادہ بھی اتار لیا گیا۔

۶۔ میری میگد لن کی طرح ایک عورت نے بعل کے زخموں کو دھویا۔

۷۔ بعل مر گیا۔

۸۔ بل دوبارہ جی اٹھا ۔

۹۔ بل کی بڑی منیافت مارچ میں دی جاتی تھی ۔

۱۰۔ ایسٹر روشنی اور بہار کی دیوی تھی جسکے اعزاز میں ایسٹر کا تہوار منایا جاتا تھا ۔

عیسائیوں کو متحرمانت سے خطرہ تھا اسلئے انہوں نے متحرمانت سے متعلق بے شمار کتابیں لکھیں جن میں پینک کر جلا دیں ۔ ان کے بعد کبھی ہمارا کر دیئے ۔ ان کے پیروؤں کا قتل عام کیا اور اس طرح متحرمانت کے آثار مٹا دیئے گئے ۔ لیکن رومن کتھولک کلیا میں متحرمانت اور بل پوجا کی رسوم و روایات باقی رہیں اور آج بھی باقی ہیں آج بھی کلیسیا کا رخ مشرق کی جانب رکھا جاتا ہے تاکہ سورج کی پہلی شعاعیں اس کی قربان پر پڑیں رومن کتھولک رابب اور راہبا میں سر کے بال منڈوا دیتی ہیں تاکہ سروں پر سورج کی تھالی بن جائے ۔ بڑوں کے پرے آج بھی آوازیں جاکر مقدس گیت گاتے ہیں ۔ عیسائی رابب بھی ہتھرا کے پجاریوں کی طرح خاص قسم کے لباس پہنتے ہیں مثلاً عسائی بپتسمہ بھرس ۔ ایسٹر کے آثار آج بھی باقی ہیں ۔ اس طرح صائبین کی سورج پوجا کا مت ۔ متحرمانت کی صورت میں کلیسائے روم میں نمودار کیا اور ان کی سورج پوجا رومن کتھولک کلیا کی صورت میں باقی رہ کر رہا ہے ۔

سورج پوجا کی طرح دھرتی مت کو بھی مانگیر خیال کیا جاتا تھا ۔ قند ماد آسمان یا سورج کو باپ اور دھرتی کو ماں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان دونوں کے ملاپ سے فصلیں اگتی اور پھلتی ہیں ۔ مادری نظام معاشرہ میں زرخیزی کا مت رواج پذیر تھا ۔ ہل چلانے اور جنسی ملاپ کے عمل کو ایک جیسا قرار دیا کرتے تھے اسی طرح دھرتی کی زرخیزی کو بحال رکھنے کے لئے دھرتی دیویوں کے تہواروں پر جنسی ملاپ کی کھلی آزادی دی جاتی تھی ۔ دھرتی دیویوں کے مہندوں میں ہزاروں دیو داسیاں رہتی تھیں جن سے یا تری اور پجاری فیض یاب ہر نئے تھے خیال یہ تھا کہ اس طرح دھرتی کی زرخیزی کو تقویت ملتی ہے اور فصلیں اور پھل داسے درخت خوب پھلتے پھرتے ہیں ۔ اسی طرح نے ہلک اور لینی کو زرخیزی کی علامتیں بنا دیا تھا ۔ جہتہ کے گنڈروں سے ہلک اور لینی کے آپس میں ملنے سے

مٹے دستیاب ہوئے ہیں جیسے کہ آج کل ہندوستان اور شہر کے مندروں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ لنگ یونی کٹڈی
 کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان کے مٹے مندروں میں نصب ہیں جہاں بیماری ان پر تیل یا گنگا جل گڑا کر ان کی پوجا کرتے ہیں
 اور ان پر پھول تپے چڑھاتے ہیں۔ پانی لنگ کے خوش کر تسکین دینے کے لئے گھرایا جاتا ہے۔ شواہے اور گورم لنگ ہی
 کی صورت کے بنائے جاتے ہیں۔ برسات کی پوجا بھی لنگ ہی کی صورت میں کی جاتی تھی جسے نقشا طیس کی کشش سے
 برسات لنگا دیا گیا تھا۔ ان کے معبد میں پانچ سو دیوتا یاں رہتی تھیں جو صبح و شام گانا پچ کر دیتا کا بھی ہوتا تھا۔ لنگ
 شیو دیوتا کی علامت ہے لنگ کی شبیہ کو اگر گھٹلی یعنی برتن یہاں یونی مراد ہے چھ میں نصب کر دیا جاتا ہے
 لنگ یونی کٹڈی کی پوجا دراوڑوں سے یا گنا ہے اور شیو دیوتا کا تعلق بھی دراوڑی دیوتا ہی سے ہے شیو لنگ
 کے پجاری جنرل ہند میں لنگیت کہلاتے ہیں اور پھر کا ایک ننھا سا لنگ سونے چاندی میں منڈھوا کر گلے میں پہنتے
 ہیں۔ وہ اپنے ماتھے پر تین فٹی لکڑیوں کا تشقہ کھینچتے ہیں جو اعضائے تناسل کی علامت ہے۔ شیو راتری کے توار
 پر خاص اہتمام سے لنگ کو گنگا جل میں غسل دیا جاتا ہے اور اس پر دودھ، تیل، پھول تپے جھینٹ چڑھاتے ہیں شیو
 کے مقدس بن ندی کی پوجا بھی زرخیزی کی علامت سمجھ کر کی جاتی ہے۔ ابتداء میں شیو دیوتا بار آوری اور لنگ مٹ
 سے تعلق رکھتا تھا۔ بعد میں اُسے ویدک دیوتا اور آگنی کا پیش بنا دیا گیا۔ شیو نے شکی کو پیدا کیا جو عظیم ہو کر اس
 کی زوجہ بن گئی۔ برہمنوں نے مہاتیا اور حق داتا کی پوجا کا جو شکتی پوجا کی صورت میں پیش کیا۔ بلند تر سطح پر شکتی کو اذلی تخلیقی
 اصول قرار دیا گیا یعنی پرکرتی جو پرش کے ساتھ اختلاط کھر کے کائنات کی تخلیق کا سبب بنی تھی۔ مہاتیا یا کالی دیوی آج بھی
 اپنی اصل دراوڑی شکل میں موجود ہے سنترت واسے لنگ یونی کی پوجا ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ بھیرو چکر میں ایک
 برہمن مرد اور عورت کو کھڑا کر کے انھیں شیو اور شکتی کی علامتیں سمجھ کر پوجتے ہیں اور پھر جنسی ملاپ کی کھلی چٹائی دے دی جاتی
 ہے اور یاؤں نے شکست دے کر دراوڑوں کو جنرل ہند کی طرف بھگانا دیا۔ ان کے شہر بڑا دکھائی دے، ان کی عورتوں کو
 داسیاں (بانڈیاں) بنالیا گیا۔ لنگ پوجا اور ورت دیوی کی صورت میں آج بھی ہندو مت میں دراوڑی روایات

زندہ ہیں اور جس صورت میں آج ہم ہندو مت کو دیکھتے ہیں وہ دراوڑوں ہی کے مت کی بلی جیسی صورت
 لنگ پوجا کے ساتھ لنگ پوجا بھی دراوڑی روایت ہے۔ لنگ کی تاریخ سے حیات زور جیسی مسلمان اور زرخیزی
 کی علامت رہا ہے۔ فرائد اور لنگ نے اسے لنگ کی علامت قرار دیا ہے۔ قدیم ہل دیوان روہ اور میکو
 میں کنڈاری لڑکیاں مقدس سانپوں کو دودھ پلانے پر مامور تھیں جنہیں ہند میں آج بھی لنگ پوجا کا رواج باقی ہے
 ساون میں لنگ پوجا کا تہوار مناتے ہیں جس میں لنگ کے بچوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ لنگ کی مندر بھی بنا کر اس کی پوجا کرتے
 ہیں۔ دیشنور دیوتا کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لنگ کے بچے پر لیٹ کر آدم کو تباہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق
 کمرہ ارض لنگ کے بچے پر قائم ہے شمش لنگ یا لنگ پوجا ہندوستان میں ہر کہیں کی جاتی ہے۔ لنگ کو اسلئے
 بھی مقدس مانتے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پراسرار دہشت والہ ستہ رہی ہے۔

فلسفہ

فلسفے کے رواج و قبول کے ساتھ ارواح کے مت کے اثرات بتدیج کم ہوتے رہے تھے کہ مادیت پسندی اور سائنس سے بالکل ناپید ہو گئے۔ یاد رہے کہ سائنس اور مادیت پسندی میں شروع ہی سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے کیوں کہ ان کی رو سے عالم کو حقیقی مانا گیا ہے۔ سائنس میں مشاہدے اور تجربے سے کام لے کر ان کی روشنی میں نظریات مرتب کئے جاتے ہیں۔ مادیت پسندی میں حسیات اور محرکات کے وسیلے سے تجربات و معقولات انہیں بجاتے ہیں۔ مثالیت پسندوں نے حقیقت گیری کو وجود مطلق، شعور مطلق یا حین العین کو جو ان کی نگری کاوشوں کا مقصود و مقصد تھا ہے خدا کا نام بھی دیا ہے۔ مثالیت پسندوں کے وجود مطلق یا خدا اور اہل مذہب کے خدا میں البتہ ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ مثالیت پسندوں کا وجود مطلق یا خدا واجب الوجود ہے، غیر شخصی ہے۔ جب کہ اہل مذہب کا خدا ایک ذی ارادہ شخصیت ہے جو ان کی طرح کے جذبات و احساسات رکھتا ہے اور کائنات میں بروقت مہر و قلم کا تصرف کرنے پر قادر ہے۔ مزید برآں مثالیت پسندی اہل مذہب کی طرح روح کے وجود اور اس کی بقا کے قائل ہیں اور انسان کو فاعل و متاثر سمجھتے ہیں۔ آئینہ و اوراق میں اس اجمال کی تفصیل پیش کی جائے گی اور ضمناً اس بات کی وضاحت بھی کی جائے گی کہ مذہب کی طرح مثالیت پسندی میں بھی رُوح کی کائنات خفی طور پر باقی ہے جس کے وسیلے سے انسان کائنات سے اپنا شعری اور جذباتی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔

گزشتہ ابواب میں ہم نے دیکھا کہ جادو، دیوتا اور مذہب کے بنیادی تصورات رُوحوں کے مت سے ماخوذ ہیں۔ جادو اس مغرور و غیور ہے کہ انسانی زندگی پر چند نیک یا بد رُوحوں کی کار فرمائی ہے جادوگر نیک رُوحوں کی مدد سے اپنے کام سمجھارتے ہیں اور خبیث رُوحوں کو قابو میں لاکر ان سے اپنے دشمنوں کو اپنا سنبھالتے ہیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ منظر ہر کائنات سورج، چاند، و حرق و غیرہ کی پوجا شکر

کے اظہار کے لئے کی جاتی تھی کیوں کہ وہ حیات، روشنی، زرخیزی اور افزائش کے پس بان تھے موت، تاریکی، محرومیت، زلزلے، آتش، نشانِ پہاڑ وغیرہ کے خوفناک دیوتاؤں و دیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں تاکہ وہ ان کے درپے ہذاوند ہوں۔ مذہبِ رُوح کے مُت ہی کی منظم صورت ہے جس میں انسان نے زندگی کے مصائب و حوادث، موت اور امراض کی دہشت اور اس بے کراں کائنات میں اپنی بے چارگی اور بے بسی کے تلخ احساس سے ناپاکاش کرنے کی خوشش کی ہے اور اس مقصد کے لئے اُس نے ایک یا ایک سے زیادہ فرقہ طبعی عقیدوں کا سہارا لیا ہے۔ پہلے ہم مذہب اور مثالیت پسندی کے شے کی بات کریں گے۔

مذہب اور مثالیت پسندی کے ربطِ باہم کے بارے میں جرمن فلسفی فوربراخ نے بحث کی ہے اور نتیجہ اخذ کیا ہے کہ دونوں ایک ہی فکری رویے کے مختلف پہلو ہیں وہ کہتا ہے کہ مثالیت پسندی نے شرعاً مذہب کے دامن میں پرورش پائی تھی اسلئے مذہب کے ساتھ ہمیشہ اسکا گہرا ربط مضبوط قائم رہا۔ فوربراخ کا خیال درست ہے کیوں کہ مذہب اور مثالیت پسندی کے مہمات مسائل میں فکری یگانگت موجود ہی ہے۔

طالیس عظمیٰ اور اُسکے پیروؤں کا نقطہ نظر علمی تحقیقی تھا اور وہ ذاتی مشاہدے کو اہم سمجھتے تھے جس سے فلسفے میں مادیت پسندی کا رجحان پیدا ہوا۔ اس کے برعکس مثالیت پسندی پر دائونیسیس مُت کے گہرے اثرات ہوئے۔ یہ مُت تھریس سے نکل کر لیوان میں پھیلا تھا دائونیسیس شراب کے نشے اور مستی و بے خودی کا دیوتا تھا۔ اُسکے پیروؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ شراب پینے سے انسان کے دل و دماغ میں از خود قفل کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دائونیسیس ان کے لبلون میں حل ہو کر جاتا ہے دائونیسیس کے مُت کی اشاعت میں ایک نیم انسانی شخصیت عاریس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا جس سے اسکا نام عارنی مُت پڑ گیا عارفیوں ایک باکمال گریا تاجِ روایت کے مطابق اپنی زندگی کی تلاش میں زمین و آسمان کی سرچشما کو بھی گیا تھا اور جسے چند عورتوں نے جوڑنے میں دھت نہیں چیر بھاڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ خاص تہواروں

پر عارفی مت دسے عورتیں مرد فتنے کی حالت میں دلیلائے وار لگاتے ناپختے ہوئے مجلس نکالتے تھے اور اس عالم میں جو بھی حیوان الہی کے راستے میں آجاتا اس پر جھپٹ پڑتے اور نکال بٹولی کر کے کھجاتے تھے۔ مشہور فلسفی اور ریاضیات کا عالم فیثاغورس بھی عارفی مت کا ایک مصلح تھا جسکی تعلیمات کی اشاعت سے عارفی مت کے رسوم و شعاغر مثالیّت میں بھی رواج پانگئے۔ مثالیّت پسندی کا مشہور ترجمان افلاطون بھی فیثاغورس کا ہونے سے متاثر ہوا تھا۔

باطنیّت کی روایات اور ترکیب بھی فیثاغورس سے یادگار ہے کیوں کہ وہ اپنے منتخب طلبہ اور طالبات کو خفیہ تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس کی باطنی تعلیم کا حاصل یہ تھا کہ ہم سب اس دنیا میں جنسی ہیں اور بدن روح کا زندہ ہے۔ فلسفیانہ فکر و تہمت سے روح کو مادی علاقے کے زنداں سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ روح کو مادی دنیا سے نجات دلانا ہی فلسفے کا حقیقی منصب اور انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فیثاغورس اور اسکے پیرو نسج اور اوج پر حکم عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس دنیا میں ہم ہے جو عمال سرزد ہوتے ہیں انہی کی رعایت سے رات کے بعد میں نیا قالب ملتا ہے اور صحیح معنوں میں فلسفی۔ لغوی معنی دانش و رست یہ ترکیب فیثاغورس ہی کی وضع کی ہوئی ہے۔ بھلانے کا مستحق وہ شخص ہے جو جنم چکر سے اپنی پانے کے قابل نہ ہو جاتا ہے۔ اسکے علاوہ فیثاغورس نے اعداد کا تصور پیش کیا اور کہا کہ یہ عالم جنّت اور طلاق اعداد سے بنا ہے۔ یہ اعداد قائم الذات ہیں اور ہر شے کی اس میں بھی ہیں۔ بعد میں افلاطون نے فیثاغورس کے اعداد اور مقراء کے تجربات کی طرح اپنے امثال کو بھی ازلی وابدی قرار دیا تھا۔

افلاطون کے فلسفے میں اشراق، ہریت، مذہب، باطنیت اور مثالیّت پسندی کے عناصر اکٹھے ہو گئے۔ اسکا فلسفہ ایک خوبصورت قالمین کی طرح ہے جس کی بنیاد میں مختلف رنگوں کے دھانگے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اسکے باوجود اسکا اپنا خاص نقش بھی موجود ہے۔ افلاطون، فیثاغورس، پارمیڈیس، میرکلیتیس

اور سقراط نے بالخصوص فیض یاب جواب دیے۔ پارسی نامدیس وحدت الوجود کا شارح تھا۔ ادوانی عمر میں وہ فیثاغورس کا پیرو رہ چکا تھا۔ انکے فلسفے کو ایلاطی وجودیت کا نام دیا گیا ہے کیوں کہ وہ ایلا کی ریاست کا شہری تھا۔ انکے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں میں زینو اور زینوفینس خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یونانی فلسفہ کے خیال میں ایلاطی وجودیت پہلا حقیقی فلسفہ ہے اور ایک مستقل نظام فکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انکے فلسفے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ صرف وجود ہے۔ ناوجود کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا کیوں کہ ہم اس پر فکرمیں کر سکتے۔ پارسی نامدیس کا وجود واحد ساکن ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی حرکت وغیرہ دکھائی دیتا ہے وہ ہماری نظر کا فریب ہے۔ پارسی نامدیس نے سب سے پہلے جس اور عقل استدلالی میں تفریق کی اور کہا کہ کثرت کی دنیا جو اس کی دنیا ہے جو غیر حقیقی ہے حقیقی دنیا صرف عقل استدلالی ہی پر منکشف ہو سکتی ہے۔ عالم نکلہا بر یا جو اس کے عالم اور عالم حقیقی یا عقل استدلالی کے عالم کی یہ تفریق بنالیت پسندی کا سنگ بنیاد بن گئی۔ بنالیت پسندی کا اصل اصول یہ ہے کہ صداقت عقل استدلالی میں ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ہدایت پسند کہتے ہیں کہ جو اس کا عالم یا عالم نکلہا بر حقیقی ہے جب کہ بنالیت پسندوں کا ابداع یہ ہے کہ جو اس کا عالم محض نکلہا بر عقل ہے چھ حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہو سکتا۔

افلاطون نے اپنے عالم مثال کو پارسی نامدیس کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا اور کہا کہ عالم مثال ہی حقیقی عالم ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسکا یہ خیال بھی پارسی نامدیس سے ماخوذ ہے کہ عالم کی حقیقت محصولات و تجربات میں ہے۔ محسوسات و مدركات میں نہیں ہے۔ افلاطون عالم نکلہا بر کو فریب نگاہ کہتا ہے۔ جو مثال کے سائوں پر مشتمل ہے۔ افلاطون کی بنالیت پسندی عقلیاتی ہے کیوں کہ انکے خیال میں عالم حقیقی کا عقلیاتی دوقف ممکن ہے اور علم کا ماخذ حسیات نہیں ہیں بلکہ عقل استدلالی ہے۔ انکے مثال لاقولہ میں اور منتشر نہیں بلکہ مدنِ مرت میں موجود ہیں اور ان کی ترتیب و ترکیب منطقی ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ خیر ہے۔ سقراط سے اسے یہ خیال لیا کہ کائنات ایک اخلاقی نظام ہے جس میں خیر، حسن اور صداقت کی اذلی وابدی قدریں کارفرما ہیں یہ قدریں محض بنی حشیت میں موجود ہیں۔ خیر کی مثال اعلیٰ ہی خدا ہے

لیکن یہ خدا مذہب کے خدا کی طرح کوئی فردہ شخصیت نہیں ہے، جس ایک مستقل اصطلاح ہے۔ افلاطون نے عالم کے قریب نظر ہونے، حیات اور موت اور روح کی بقا اور نسج اور اوج کے تصورات فیثاغورس کے عارفی مدت سے لئے میں سیریکلیٹس نے سکون وجود سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ دنیا میں کبھی حرکت ہے، بہر شے تغیر پذیر ہے۔ افلاطون نے یہ خیال علم جو اس میں شل کر دیا اور کہا کہ اس میں کبھی حرکت و تغیر کی کار فرمائی ہے جب کہ عالم مثال ازل اور بگڑی ہے۔

افلاطون کا فلسفہ حقیقت و ظاہر یا غیر مرنی حقیقی اور مرنی غیر حقیقی کے فرق پر مبنی تھا بعد میں مذہب کی تصدیق و توثیق میں برتا گیا۔ اہل مذہب بھی عالم ظاہر کو عارض اور عالم عقیب کو حقیقی مانتے رہے ہیں اور اس عالم کو اوج کا زندان سمجھتے رہے ہیں جس سے چٹھکا دیا کر دوسری کسی دوسرے عالم کو منتقل ہوجاتی ہیں۔ افلاطون نے اپنے اس خیال کو کہ عالم ظاہر عالم مثال کا سا رہے۔ غار کی مشہور مثال سے واضح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے فرض کیجئے ایک غار جس میں چند قیدی بوجہ بے چارے ہیں کہ وہ اپنے سچے فکر دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی کھلی طرف آگ کا اڑد روشن ہے جس کے باعث عقب سے گزرتے ہوئے لوگوں کے سائے ہی قیدیوں کو سامنے کی دیوار پر دکھائی دیتے ہیں۔ قیدی کچھ نہیں جانتے کہ ان سایوں کی اصلیت کیا ہے۔ وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے صرف سائے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں صرف مثال کے سائے دیکھتے ہیں مثلاً ہم حسن ازل کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے البتہ اس دنیا کے خوبصورت چہروں سے قدرتی مناظر، پھولوں، پتروں، بادلوں وغیرہ کے حسن میں حسن ازل کا پرتو دیکھ سکتے ہیں۔ حسن ازل کا یہ تصور بعد میں برت پندوں اور صوفیوں نے اپنایا اور اس کی بے پناہ کشش کو عشق حقیقی کا نام دیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ اسکے نظام مثال کو صرف جدلیات کے علم ہی سے مانا جاسکتا ہے اور اسکے بقول یہ علم بہت ہی کم لوگوں کو ارنائی ہوتا ہے۔ افلاطون کی مثالیت پندی کے اہم اصول جس سے بعد کے مثالیت پندوں اور اہل مذہب نے فیضان حاصل کیا درج ذیل ہیں۔

۱۔ عالمِ دہی: مظاہری اور حقیقی۔ عالمِ مثال حقیقی ہے کیوں کہ اس تک عقل استدلالی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ عالمِ مثال کوئی بے حرکت و تغیر صرف عالمِ ظاہر ہی ہے۔

۲۔ خیر مطلق یا شل اعلیٰ ہے وہ خدا کا نام بھی دیتا ہے مگر محض ہے۔

۳۔ کائنات باطنی ہے یعنی اس میں ایک واضح مقصد اور غایت کا ذرا ہے۔

۴۔ موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق نیا چرلا بدلتی ہے۔

۵۔ حُسنِ ازل کی کشش و رواج کو اپنے مبدائی حقیقی کی یاد دلاتی رہتی ہے۔

۶۔ کائنات ایک عقلیاتی کل ہے جس کی حقیقت کا ادراک صرف عقل استدلالی ہی کر سکتی ہے۔

افلاطون کے ان افکار سے بعد میں عیسائی مسکلمین اور سلطان صوفیوں نے منذرتِ خواہی کا کام لیا کیوں کہ یہ مذہب و تصوف کے موافق تھے۔ اسی بنا پر آگسٹائن دلی نے افلاطون کو فلاسفہ کا مسیحا کہا تھا۔ اور غزالی نے افلاطون کو البیرون میں شمار کیا تھا۔

اسطوبھی اپنے استاد کی طرح مثالیت پسند ہے البتہ اسے افلاطون کی بعض فکری کتابیوں پر گرفت کی ہے مثلاً افلاطون نے اس بات کی منطقتاً توجہ نہیں کی کہ مثال یا تجریدات جو عالمِ مادی سے ماوراء ہیں عالمِ مادی کی تخلیق کیسے کرتے ہیں۔ اس اشکال کو افلاطون نے یہ کج کر رفع کیا ہے کہ ایک انسانوں و مہمار مادے پر مثال کی چھاپ لگاتا رہتا ہے۔ افلاطون اس تردد کو دور کرتے ہوئے کہا کہ حیثیت — افلاطون کا مثل یا عین — مادہ سے علیحدہ نہیں بلکہ اس کے بطور ہی میں موجود ہوتا ہے۔ کائنات ازل وابدی ہے اور مثال اور مادہ ازل سے موجود ہیں نیز مادی شے بالقوت ہے بالفعل ہوتی رہتی ہے اور یہی عمل دنیا میں حرکت و تغیر کا اصل سبب ہے۔ فاعل کسی حیثیت کو خالق نہیں کرتا۔ ایسا کرے تو وہ عدم سے خلقی تحرے کا جو محال قسطنطین نے خدا کو علتِ العلل کہا ہے جو کائنات کی علتِ غائی بھی ہے جس کی طرف کائنات اپنی تکمیل کے

لئے حرکت کر رہی ہے۔ اس نے خدا کو فکر کی جگہ اور محرک غیر متحرک بھی کہا ہے۔ ارسطو کا خدا بھی غلط طور پر خدا
 طرح غیر شخص ہے۔ ارسطو فلسفے میں غلطیوں کے نظام فکر کی طرح خیال بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ کائنات میں مقصد و غایت ہر جہت
 عیسائیت کی اشاعت کے ساتھ روم کی اور اسکے ملحقہ ممالک میں عقلی و فکری عمل دبا کر رہ گیا۔ قسطنطنیہ
 جہتیں نے آواز خیالی کا قلع قمع کر دیا اور گہنی کے الفاظ میں عیسائیت کی فحش کے ساتھ مغرب پر تاریک مریوں کے گہو
 اندھیا رہ چھا گئے۔ یورپ کے اس دور جاہلیت میں عربوں نے علم کی شمع روشن کی اور نہ صرف فلاسفہ یونان کی کتاب
 کو تہ خانوں سے نکل کر ان کے ترجمے کو رائے فکر سانس میں بھی گراں قدر اضافے کیے جو سانس دلوں نے کیا
 طبیعیات، علم الانطربیت، طب، جغرافیہ اور علم الجمل میں داخل تھی۔ ان کی قسمتی سے متوکل جہاں ہی کے دور
 میں رجعت پسند لادبر سر اقتدار آگئے انھوں نے سائنسی علوم کا گھلا گھونٹ دیا اور سائنس دانوں اور فلاسفہ کو جبر و قضا
 کا نشانہ بنایا۔ ان حالات میں قدرتا عرب سانس دان اپنے تجربات سے اخذ کئے ہوئے نظریات کا اظہار نہ کر سکے اور سائنس
 کو سخت دھچکا لگا ابن خلدون اور ابن رشد کے انقلابی افکار بھی دنیائے اسلام میں فروغ نہ پا سکے اور مغرب کو عقل ہو گئے
 ابن خلدون کی باریک بینی نگاہوں نے یورپ میں ابھرتی ہوئی نشاۃ الثانیہ کو جانپ لیا تھا۔ وہ اپنے مقدمے میں لکھتا
 ہے کہ نزدیک و داغ فقہاء کی تقدی کے باعث دنیائے اسلام میں علمی تحقیق کا بازار سرد ہو گیا ہے جب کہ مغرب میں
 تحصیل علوم کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔

سائنس کی تاریخ میں ۱۷ ویں صدی خاص طور سے قابلِ اہم ہے کہ اس صدی میں سائنس کو جو فروغ نصیب ہوا
 وہ گزشتہ دو ہزار برسوں میں بھی نہ ہوا تھا۔ اہل مغرب کے ذہن و دماغ پر سہ صدیوں کی جہمی جوئی چھوڑی ہوئی
 گئی اور اہل علم نے اُس پر نہ جہمی، عوامی اور علمی مسائل پر آزاد و غور و فکر کرنا شروع کیا۔ ۱۷۰۰ء میں ایک ولندیزی پرستے
 نے دوہرین ایجاد کی جس سے گیلیلیو نے تحقیق کا کام لیا۔ گیلیلیو نے تھرماسٹر اور اسکے ایک شاگرد ڈوری چلی نے بیرونی ایجاد
 کیا۔ اور گورک نے ہوائی پمپ کی ایجاد پیش کی۔ گیلیلیو نے گھڑی کی اصلاح کی اور گلیٹرٹ نے مٹا طیس پر اپنا مشہور

خارج کیا۔ مار سے نئے ٹمڑے خون کا راز مسلم کیا۔ لیون ہاک نے پروٹوزوا اور بیکٹیریا دریافت کئے۔ دے کلاٹ اور لائب
 ہرنے جو میڈیسیں بنائیں گی جس سے ریاضیات اعلیٰ کی بنیاد متواتر ہوئی۔ فرانسس بیکن نے قیاسی منطق کے خلاف قلم
 لایا اور فلسفے کو علم کلام کی محضت سے آزاد کیا جس سے سائنسی نقطہ نظر کی تقویت ہوئی اور مقصد و غایت کو جراثیم طوں
 اور اصول کے زمانے سے علی تنگ کا اصل اصل بنے ہوئے تھے مائنس سے بحیرہ خارج کر دیئے گئے۔ کورنلیس اور گیلیلیو نے جس
 باہت کی بنیاد رکھی وہ قدیم جیومیٹری سے قطعی مختلف تھی۔ بلیسویس نے کمرہ ارض کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا۔
 کورنلیس نے علمی شواہد سے ثابت کیا کہ کمرہ ارض آفتاب کا ایک معمولی سا رچہ ہے اور آفتاب بذات خود
 س معمولی سا رہ ہے۔ گیلیلیو نے دو زمین سے شہری کے چاند دریافت کئے تو پادریوں نے اسکی سخت مخالفت کی اور کہا کہ
 ری مذہبی کتابوں میں ایہ چاندوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اسلئے انھوں نے گیلیلیو نے ان سے کہا کہ ان میں ہیں در زمین میں
 یہ چاند دکھائیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی مہٹ پر قائم رہے۔ ان انکشافات کے باعث جبرہیں سائنس کا خیر
 اندم کیا گیا اور علوم پر مذہب کا اجارہ ٹوٹ چھوٹ گیا۔ ۱۷ ویں صدی کے آغاز میں بقول برٹنڈ ریل جادو گر مری
 اگ کے شعلوں میں جھونک دیا جاتا تھا لیکن اسکے اواخر میں سحر اور جادو خوب و خیال ہو کر رہ گئے۔ ۱۸ ویں صدی
 کے ان میں لوگ شہاب ثاقب سے شگون لیا کرتے تھے لیکن نیوٹن اور ہلے کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ کج شہس نقل کے
 دن کے تحت نمودار ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی صدی میں انسان کا ذہن و دماغ از منہ و سنی کے دھند کو
 یک کر سائنس کی روشنی سے منور ہو گیا۔

دے کلاٹ کو جدید فلسفے کا بانی کہا گیا ہے وہ فلسفی جو نے کے علاوہ سائنس دان اور عالم ادب یا حضیات بھی
 اسکا نگری رویہ جدید طبیعیات اور ہت کے شکل پذیر ہوا تھا اسنے اپنی فلسفیانہ جستجو کا آغاز شک سے کیا اور
 اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف ایک ہی حقیقت ایسی ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے اور وہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں
 نیے میں ہوں۔ اسی اصول کو اسکے فلسفے اور نظریہ علم کی کلید سمجھا جاسکتا ہے۔ اس سے ایک نوزدہن کا وجود ہوا ہے

کے وجود سے زیادہ یقینی ثابت ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مادے کو ذہن کے حوالے ہی سے جانا جاسکتا ہے اور غار جی اشیاء کا علم ذہن سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ حواس سے۔ دے کارت کی یہ موضوعیت جدید فلسفے میں رُوح کی گہرائیوں تک نفوذ کر گئی اور مثالیت پسندوں نے خاص طور سے اسے اپنے منطقی استدلال کا عنوان بنا لیا۔ دے کارت کی موضوعیت نے جدید مغربی فکر میں فردیت اور انفرادیت کے رُحان کو پروان چڑھایا۔ جو جرموں کی مثالیت پسندی میں سرایت کر گیا۔ دے کارت کے اصل اصول میں سوچتا ہوں اسلئے میں ہوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر شخص کے لئے اسکا اپنا ذہن ہی علم کا معیار ہے اور علم کا کوئی معروضی معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ جرمین رومانی فلاسفہ سے بے کڑیاں پال سادہ رنگ کی موضوعیت اور فردیت اسی اصول کی صدائے بازگشت ہے۔ دے کارت کے مان مادہ نہیں ہے جس کا ادراک کیا جاسکے یعنی مادہ ندرکات سے الگ اپنا کوئی معروضی وجود نہیں رکھتا یہی اِدعا جملہ مثالیت پسندوں کا بھی ہے۔

جدید دور کی مثالیت پسندی عصریاتی طور پر رومانیٹ سے وابستہ ہے جس کا باؤ آدم روموتھا۔ روموتھا نے عقلی تفکر اور سائنس کی مخالفت کی تھی۔ وہ فطرت کی جانب لوٹ جانے کی دعوت دیا کرتا تھا چنانچہ اس نے فرانسیسی قاضیوں کی جبر و پسندی اور دانش دوستی کے خلاف فکری جہاد کا آغاز کیا قاضی دانش اور سائنس کی روشنی میں جملہ علمی، معاشرتی اور اقتصادی عقدے حل کرنے پر اصرار کرتے تھے اور بڑے جوش و خروش سے اس امید کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انسان سائنس کی مدد سے قدیم توہمات سے بچھا چھڑا کر ایک نیا ترقی پرور معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس میں روشن خیالی اور حقیقت پسندی کا دور دورہ ہو گا۔ وہ مذہب اور جہالت کو شاییت سمیت انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں سمجھتے تھے اور عقل و خرد پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ فرانس میں قاضیوں اور اٹلستان میں گہن اور جیوم نے علانیہ رومانی مذہب کے خلاف ظلم اٹھایا اور خدا، رُوح اور حیات بعد موت سے انکار کیا۔ رومانی کی روشنی میں ایک نیا مذہب وضع کرنا چاہتے تھے

کے وجود سے زیادہ یقینی ثابت ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مادے کو ذہن کے حوالے ہی سے جانا جاسکتا ہے اور غار جی اشیاء کا علم ذہن سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ حواس سے۔ دسے کارت کی یہ موضوعیت جدید فلسفے میں رُوح کی گہرائیوں تک نفوذ کر گئی اور مثالیت پسندوں نے خاص طور سے اسے اپنے منطقی استدلال کا عنوان بنا لیا۔ دسے کارت کی موضوعیت نے جدید مغربی فکر میں فردیت اور انفرادیت کے رُحمان کو پروان چڑھایا۔ جو جرموں کی مثالیت پسندی میں سرایت کر گیا۔ دسے کارت کے اصل اصول میں سوچا جوں اسٹے میں جرم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر شخص کے لئے اسکا اپنا ذہن ہی علم کا معیار ہے اور علم کا کوئی معروضی معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ جرمین رومان فلافہ سے لے کر ژاں پال سارتر تک کی موضوعیت اور فردیت اسی اصول کی حد سے بازگشت ہے۔ دسے کارت کے ماں مادہ ذہن ہے جس کا ادراک کیا جاسکے یعنی مادہ ندرکات سے الگ بنا کوئی معروضی وجود نہیں رکھتا یہی ادعا جملہ مثالیت پسندوں کا بھی ہے۔

جدید دور کی مثالیت پسندی چھتریاں طور پر رومانیت سے وابستہ ہے جس کا باؤ آدم روٹو تھا۔ روسو نے عقل تنقید اور سائنس کی مخالفت کی تھی۔ وہ فطرت کی جانب کٹ جانے کی دعوت دیا کرتا تھا چنانچہ اس نے فرانسیسی قانون نویسوں کی خبر دیندی اور دسے کارت کے خلاف قلمی جہاد کا آغاز کیا تاہم سس دانش اور سائنس کی روشنی میں جملہ علمی، معاشرتی اور اقتصادی عقدے حل کرنے پر اصرار کرتے تھے اور بڑے جوش و خروش سے اس امید کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انسان سائنس کی مدد سے قدیم توہمات سے بچھا چھڑ کر ایک نیا ترقی پرور معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس میں روشن خیالی اور حقیقت پسندی کا دور دورہ ہو گا۔ وہ مذہب اور جہالت کو شائبہ سمیت انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں سمجھتے تھے اور عقل و خرد پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ فرانس میں قانون نویسوں اور اٹکلان میں گہن اور جیوم نے علانیہ رواقی مذہب کے خلاف قلم اٹھایا اور خدا، رُوح اور حیات بعد موت سے انکار کیا۔ وہ سائنس کی روشنی میں ایک نیا مذہب وضع کرنا چاہتے تھے

جو اہام اور وحی سے متاثر ہو۔ روئے ان خیالات کی مخالفت کی۔ روئے ہی سے غرور دشمنی کی روایت کا آغاز ہوتا ہے جس کی ترجمانی بعد میں فحشے، ٹیٹھے، شرپن ہائر، برگساں وغیرہ نے کی تھی۔

اہل مذہب اور شائیت پسند قدم قدم پر سائنس اور روایت پسندی کی مخالفت کرتے رہے۔ نشاۃ الثانیہ کی صدیوں میں کلیسا نے سائنس کی اشاعت کو روکنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھر ایک اصلاح کلیسا بھی نشاۃ الثانیہ ہی کی ایک فرع تھی جس نے پاپائے روم کے ذہنی استبداد کا جواہر اٹھا پھینکا۔ سائنس کی ترویج اور اصلاح کلیسا کی تحریکوں کو پکھننے کے لئے احتساب کا حکم قائم کیا گیا اور ایسویں صدیوں نے بحیرہ احمر تحقیق علوم کے ہستیال کی کوشش کی لیکن سائنس کے رواج و قبول کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں تھی چنانچہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے عاویں صدی میں ہم انکشافات اور ایجادات کئے گئے۔ ۱۸ ویں صدی کی تحریک غرور و فردی سائنس کے فروغ کا منطقی نتیجہ تھی۔ تاہم وہی غرور مندوں کی تحریریں بڑی مقبول ہوئیں غرور و فردی کے برگزائنات کو زائل کرنے کا پیرا جس فلسفی عازل کاٹ نے اٹھایا جو روئے کا بڑا مداح تھا اور جسے جرمائیت کا باپ بھی گناہ ہے جس میں رومانیزم کو روئے کے روحانی بچے کہتے ہیں۔

رومانیت کے دو بڑے اجزائے ترکیبی ہیں (۱) غرور دشمنی (۲) اناپرتی اور فردیت۔ رومانیت ادب و شعر میں جذبات و احساسات کے بے محابا اظہار پر زور دیتی ہے اور کلاسیکیوں کی اگلی بندشوں کی قائل نہیں ہے۔ اس کے شاعرین میں گوئے، بیکر، لنگ، ہرڈ، ہارن، وردز ورتھ اور شیل قابل ذکر ہیں۔ فلسفے میں اس کی ترجمانی موضوعیت، اناپرتی اور غرور دشمنی کی صورت میں کی گئی تھر ایک رومانیت کا فکری پس منظر یہ ہے کہ قدائے زبان انسان کو مرکز کائنات سمجھتے تھے کیوں نہ ہو سائنسیت کی دوسرے سوچ کہہ اوس کے غرور کو متا ہے جب کو پرنس نے ثابت کر دیا کہ کوئے ارض کائنات کا مرکز نہیں بلکہ نظام شمسی کا ایک حقیر سیارہ ہے تو انسان کی ان کو سخت ٹھیس ملی جس ذہنی صدمے کے اندام کے لئے رومانائی فلسفہ گھڑا گیا اور کہا گیا کہ کائنات میں جو حرکت مطلق یا شور مطلق واحد حقیقت ہے جو انسان کے ذہن و شعور سے معنوی نمائندہ رکھتا ہے اس طرح گریا شور کے حوالے سے دوبارہ انسان کو کائنات کا مرکز بنا دیا گیا۔ جس میں شائیت پسندوں نے اس دلیل کو اتہام کی بنیاد اور قبول

جلی ڈیریاں پریوں کی یہ کجانی گھڑی کہ ذہن ہی مادی دنیا کا خالق بھی بنے۔ کانٹ سے پہلے ہشپ بار کلمے نے مذہبی نقطہ نظر کو تقویت دینے کے لئے کہا تھا کہ کائنات میں صرف حرکات و جرد میں مادے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بار کلمے کی طرح کانٹ نے بھی شائیت کے حوالے سے مذہبی اعتقادات کی بھائی کی گوشش کی۔ کانٹ نے قدائے یران کی طرح ظاہری عالم اور حقیقی عالم کی تفریق کی۔ اس کے خیال میں زمان و مکان کا عالم جس سے سانس کا رابطہ ہے۔ عالم ظاہر ہے۔ حقیقی عالم ہم رسانی یا عقل و خرد یا سانس کے بس کی بات نہیں ہے عقل و خرد حقیقی عالم کے بارے میں سوچنا چاہتی تو وہ تصادات کی شکار ہو جاتی ہے چنانچہ عالم حقیقی صرف مذہب ہی پر مشرف ہو سکتا ہے ہم ذات خداوندی، قدرت و اختیار اور بقائے روح کی تشریح عقل استدلالی سے نہیں کر سکتے اس مقصد کے لئے اخلاقی وجدان کو بروئے کار لانا ہو گا۔ اصل مذہب کی طرح اُسے بھی سانس کی جہت کر یہ کہہ کر رد کر دیا کہ کسی بھی اخلاقی مائل کے لئے ذی اختیار ہونا ضروری ہے۔

کانٹ کا نظریہ بنیادی طور پر مثالیاتی ہے لیکن وہ شائیت پسند کھیلوانا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے فلسفے کو نتیجہ کی فلسفہ کہا کرتا تھا۔ اُسے لا اوردی بھی کہا گیا ہے کیوں کہ اس کے خیال میں عقل کی رسانی حقیقت نفس الامر کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے خیال میں ہمارے ذہن کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ہم حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ کانٹ نے دے کارت نی مندرحیت کو قبول کر لیا اور کہا کہ زمان و مکان کا کوئی معروضی وجود نہیں ہو سکتا یہ تصور ہمارے ذہن نے خلق کیا ہے اور اگلے وجود کا انحصار ذہن ہی پر ہے۔ کانٹ کی رومانائی شائیت پسندی اور مذہب میں اساسی اصول مشترک ہیں۔

۱۔ کانٹ نے ذات باری اور روح کے وجود و بقا اور قدرت و اختیار کے حق میں دلائل دیئے ہیں۔

۲۔ دونوں میں اخلاقی وجدان کو ادراک حقیقت کے لئے ضروری خیال کیا جاتا ہے۔

۳۔ کانٹ کی لا اوردی وہی ہے جو اہل مغرب کی خرد دشمنی سے متبادر ہوتی ہے اس نے یہ کہہ کر مذہب کو تقویت دی کہ حقیقت نفس الامر کی انکشاف عقل و خرد پر نہیں ہو سکتا۔

۴۔ اس نے اہل مذہب کی طرح عالم ظاہر اور عالم حقیقی میں فرق کیا اور کہا کہ حقیقی عالم ہم زمان مائل کرنے کے لئے

سائنس کا طریق تحقیقی کام رہتا ہے جب کہ غریبی وجد لا اسے پالتا ہے۔

۵۔ دونوں کا الیائی نظریہ نہیں ہے۔ پنجاب میں خدا کو انسانی شکل و صورت اور احساس و جذبہ پر قیاس کیا گیا ہے۔ کانٹ کی مثالیت پسندی میں کائنات کو انسان پر قیاس کیا گیا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ کائنات بھی انسانی کی طرح ذہن و شعور سے متصف ہے اور کائنات کی ذہن اور انسانی ذہن دونوں واحد النوع ہیں۔

ہمارے خیال میں کانٹ کا جبر نظریہ عقیدہ عقلیت میں پیش کیا گیا ہے اسے موضوعی مثالیت کہنا قرین صحت ہو گا۔ قدما یونان کی مثالیت پسندی اور جبریت کے رومانی فلاسفہ کی مثالیت پسندی میں فرق ہے۔ یونان کے مثالیت پسند فلاسفہ افلاطون، ارسطو وغیرہ عقل استدلال پر محکم عقیدہ رکھتے تھے۔ افلاطون اور پارمیڈیس کا ادعا تھا کہ صرف عقل استدلال ہی حقیقی عالم تک رسانی حاصل کر سکتی ہے۔ اسکے برعکس کانٹ عقل استدلالی کو چند ان قابل اعتبار نہیں سمجھتا کیوں کہ وہ ادراک حقیقت سے تاہر ہے۔ اس طرح کانٹ کے واسطے رومانوی فلسفے میں خرد و شعور کی روایت نے بار پایا۔ کانٹ کی مثالاتی روایت کی ترجمان فنٹے، ٹیلنگ اور نیگل نے کی لیکن ایک اہم بات میں انہوں نے کانٹ سے انحراف بھی کیا ہے۔ انہوں نے کانٹ کی ادراکیت کو رد کر دیا اور کہا کہ عقل انسانی حقیقت نفس الامری کو جاننے پر قادر ہے وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کامل و اکمل وحدت ہے جس کا ادراک صرف عقل استدلال ہی کر سکتی ہے۔ انہوں نے بھی روح مطلق، وجود مطلق یا مین مطلق کو خدا کہا ہے۔ فنٹے کا وجود مطلق اخلاق ہے۔ ٹیلنگ کا جمالیاتی ہے۔ ادور جیگل کا سہلیاتی ہے۔ اس اختلاف کے باوجود فلسفیانہ وحدت الوجود افہامی قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہے۔ فنٹے نے وجود مطلق کو انسانی مطلق کہا ہے جو روحانی الاصل ہے غیر شخصی فعلیت ہے اور کائنات میں ہر چیز طاری و مادی ختم تمام آندوں کا مبدا و اخذ بھی وہی ہے۔ فنٹے کہتا ہے کہ حقیقی وجود ان کا ہے۔ عالم بادی جو ہیں بظاہر دکھائی دیتا ہے اسے اسے مطلق ہی نے خلق کیا ہے تاکہ اس سے پکارا کرنا ہو کہ وہ اپنی وودش کو مکمل کر سکے۔ فنٹے کے اس نظریے میں مثالیت پسندی اپنی انتہا پر پہنچی ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ کائنات کی اصل ذہنی ہے، روحانی ہے۔ فنٹے نے کائنات

میں ذہن اور مادے کی دوئی سے انکار کیا اور کائنات سے مادے کو کسے خارج کر دیا۔ کائنات فی کل ذہن ہے، مانا ہے
خدا ہے۔ فتنے کا یہ فلسفہ مثالیاتی انداز میں مذہب کی آئینہ کرتا ہے اور صوفیانہ وحدت الوجود کی یاد دلاتا ہے۔ فتنے بھی اہل
مذہب کی طرح انسانی تقدیر و اختیار اور روح کی بقا، کائنات ہے، البتہ اس کے خیال میں ذہن یا مادہ باقی رہے گی جو نعرے کے
خلاف بزورِ زما ہرگز فنا ہو جائے گی، کچھ کشمکش ہی روح کو غیر فانی بنا سکتی ہے، ہمارے ان اقبال نے فتنے کے اس فلسفے
کو فلسفہ خردی کے نام سے اسلام کا جامہ پہنایا ہے۔

شیلنگ بنی فلسفیانہ روایت کا شارح ہے، اس کا جوہر مطلق جمالیاتی ہے اور کائنات ایک فنِ پد ہے جو ایک فن کار کی
تخلیق ہے، یہی نقطہ نظر گروئے ہنر، درڈزور تو وغیرہ رومانوں کا تھا۔ شیلنگ کے فلسفے کو وحدت الوجود بھی کہا جاسکتا
ہے کیوں کہ اس کے خیال میں نیچر مرنی روح ہے جب کہ روح غیر مرنی نیچر ہے۔ اس خیال سے درڈزور تو، لنگ، برڈز
وغیرہ رومانوں نے فیض حاصل کیا، انہوں نے نیچر کو ذی حیات اور ذی روح کہا اور پھر اس سے ذہنی و قلبی رابطہ قائم کرنے
کی دعوت دی۔ آخری عمر میں شیلنگ کا صرف یہی گیا اور کہنے لگا کہ روح بالآخر روح مطلق میں فنا ہو جاتی ہے۔

ہیگل دائرہ عمر میں تصوف کی جانب مائل تھا۔ وہ ردِ سواد کائنات سے خاص طور سے متاثر ہوا تھا۔ اُس نے
تصوف سے یہ خواہش کیا کہ جوہر مطلق کے علاوہ جو شے بھی ہے وہ غیر حقیقی ہے، وہ جتنا ہے کو سوائے کل کے کوئی شے حقیقی نہیں ہو
سکتی۔ اسے فلسفے میں کائنات ذہن کا ارتقا ہے نیچر کی طرف۔ جو اہل انسانی ذہن میں وارد ہوتے ہیں وہی نیچر میں بھی واقع ہوتے
ہیں۔ نیچر میں یہ کل لا شعوری طور پر رہتا ہے جیسے کہ شلاج کا پھول ہی جانا۔ انسان میں یہ کل شعوری ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے
کہ وہ ارتقا کے مراحل سے گزر رہا ہے، ہیگل کی کائنات ایک کل ہے جو فکری عمل ہے اور فکری عمل ہی کی طرح ارتقا
پذیر ہے۔ یہ کامل مثالیت ہے۔ اس کل میں بدلیات عمل جاری ہے یعنی مثبت منفی اور اتحاد کا عمل جس میں قدیم مہنڈار متی
میں یہ عمل انکار میں جاری ہے لہذا کائنات بھی اصل فکری ہے اور فکری کے قوانین کے تحت ارتقا پذیر ہے۔ کل
نیچر اور انسان دونوں پر محیط ہے لہذا میں ہیگل کے پیروں میں برٹیسے۔ رائس۔ کروچے، جٹسے ایکن وغیرہ نے اس فلسفے

کی تشریح یوں کی کہ مادہ ذہنی کی تخلیق ہے اور اپنے وجود کے لئے ذہن ہی کا قیاس ہے۔ لیکن اور کچھ نیز حقیقت پسندی میں یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ عقل استدلالی مشاہدے اور حسی تجربے کے بغیر بذات خود صداقت کا انکشاف کر سکتی ہے۔ حقیقت پسندی کے اس پہلو سے کذب کی تائید و توثیق کا کام لیا گیا ہے کیوں کہ کذب کی راستی بھی انسانی تجربے سے اور اجوتی میں لیگل کے تئیں ہر بات، ولیم جیمز فریڈرک وغیرہ کہتے ہیں جو عقلیاتی استدلال کے لئے کچھ نہ کچھ موضوع تو ضرور ہونا چاہیے جس پر وہ کام کر سکے۔ مجرور عقل استدلالی انسانی تجربے سے اور اجوتیہ موضوع فراہم نہیں کر سکتی۔ علم کے وہ پہلو ہیں حقیقت اور موضوع، حقیقت پسند صرف حقیقت سے اتفاق کرتے ہیں لیکن حقیقت بغیر موضوع کے کھوکھلی ہے۔ جیسے موضوع بغیر حقیقت کے آتش دھنوں سے علم دکھو کھلا ہے اور آتش دھنوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ مثلاً اور تجربہ موضوع فراہم کرتے ہیں عقل استدلالی اس میں نظم و نظام کرتی ہے۔ تجربہ اور عقل استدلالی دونوں مل کر موضوع کو منظم کرتے ہیں۔ علم اسی نظم کا نام ہے۔ یونان قدیم میں سوسطائیوں نے حیات کے حق میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ انسان حسی تجربے کے واسطے ہی سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ ہدید دور میں یکن، لاک، ہبرارٹ، گسٹس کونٹ، ولیم جیمز وغیرہ نے اسی نظریہ کے حق میں دلائل دیئے۔ اور تجربیت، نا شخصیت، ناپا حقیقت اور حقیقت پسندی کی تحریکوں کی بنیاد ہی ان کے واسطے سائنس کے نقطہ نظر کو تقویت بہم پہنچی۔

لیگل کے فلسفے میں کائنات ارتقائی عمل ہے جس میں خدا عقل بھرک کی حیثیت رکھتا ہے اور کائنات کے ارتقائی عمل میں شریک ہے۔ اس پر یہ اعتراف وارد ہوتا ہے کہ لیگل کا خدا اگر شرور ہی سے کامل و اکل تھا تو ارتقاء کے عمل میں کیسے شریک ہوا اور اگر وہ کائنات کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ صورت پذیر ہو رہا ہے۔ تو اسے کمال کیسے کہا جاسکتا ہے لیگل اور لیگل کے متبعین کائنات کو ایک عظیم ذات تصور کرتے ہیں جس کی ہدایت ذہنی ہے۔ وہ اس کائنات کو ہدایت دیتے ہیں یعنی اس میں ایسے مسائل ہیں جو معروضی صورت میں موجود ہیں۔ اگر ان معروضی مسائل کو تسلیم کر لیا جائے تو ظاہر کسی نہ کسی نوع کی ذہنی حیات کو نما پڑے گا۔ اب کذب بھی کائنات میں معروضی تدریجوں کو لے کر ہے اور اسی کے حواس سے خدا

کے وجود کا اثبات کرتے ہیں۔ بعد کے جرمن فلاسفہ اور کئی ڈیٹا مارکر یوٹو فلسفی جیوزف وارڈ نے جرمن روحانی مثالیت کی ترجمانی کرتے ہوئے مذہب کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھایا، جیٹل اور ایگے متبعین کے وجود پر مطلق یا روح کی کذبیب کا خدا تسلیم نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ وہ کوئی ذی ارادہ قادر مطلق شخصیت نہیں ہے، مزید برآں یہ وجود مطلق کائنات سے مادہ نہیں ہے بلکہ اس میں طاری و ساری ہے۔ اس سلسلے سے مذہب کے شخصی خدا کی نفی ہوتی ہے کیوں کہ اسے کائنات میں طاری و ساری تسلیم کر لیا جائے تو خدا کائنات کا خالق نہیں رہے گا، نہ وہ اس میں تغیر و تبدل کرنے پر قدرت رکھے گا۔ مذہب کے خدا کے لئے دو شرائط کا ہونا لازم ہے ایک یہ کہ وہ ایک ذی ارادہ شخصیت ہو اور دوسری یہ کہ وہ کائنات سے مادہ اور ہر بلا شیا اور جیوزف وارڈ نے اس وقت کو یہ کہہ کر رفع کرنا چاہا کہ خدا کائنات میں طاری و ساری بھی ہے اور اس سے مادہ اور بھی ہے۔ خدا کو مادہ کہہ کر وہ خدا کو خالق متنازعہ بناتے ہیں اور اسے طاری و ساری اسنے کہتے ہیں کہ وہ کائنات یا انسان کے کل ارتقاء میں پوری طرح شریک ہے۔ خدا کائنات سے مادہ اور ہر کس میں طاری و ساری نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات عقلی میں سب سے منطقی ہیں اسے اجتماع المتضارین کہہ جاتے۔

جرمن روحانی فلاسفہ اور ایگے متبعین کے افکار و افلاس سے اہل مذہب نے اپنے اپنے عقاید کی توثیق کا کام لیا ہے اور ایک نیا علم کلام مرتب کر دیا ہے یہ یہودیوں میں یاٹھی، یوہرینڈوؤں میں آرڈنڈ، مجھوش اور مسلمانوں میں اہل قبلہ سے دور کیے گئے ہیں۔ جرمن مثالیت اور مذہب میں مندرجہ ذیل عناصر مشترک ہیں۔

۱) کائنات کی ماہیت ذہنی یا روحانی ہے۔

۲) خدا یا خالق ذہنی کائنات کا اصل مصل ہے۔

۳) انسان ذی قدر و اختیار ہے۔

۴) روح خدا یا روح کل سے عضویاتی طور پر وابستہ ہے۔

۵) موت کے بعد روح باقی رہے گی۔

(۷) کائنات ہمعنی اور با مقصد ہے۔

(۸) اخلاقی قدریں ضروری ہیں۔

(۹) انسان میں غیر شرکی تیزوہی ہے اکتالی نہیں۔

(۱۰) انسان کے بطون میں غیر کی اکوڑ ہے جو اسے بڑے کارآمدے منع کرتی رہتی ہے۔

(۱۱) زندگی کے بارے میں مذہب اور مثالیت پسندی دونوں کا نقطہ نظر رجائی ہے یعنی دونوں میں انسان کو امید دلائی گئی ہے کہ وہ کریم بنیں جائے گا بلکہ زندہ رہے گا۔ اسی حقیقت میں مذہب اور مثالیت پسندی کی کشش کا راز مخفی رہا ہے۔

اب سائنس اور علمیت پسندی کے رشتے کی بات ہوگی۔

شعور کی نشوونما کے ساتھ قدیم انسان کی دہشت حیرت میں بدل گئی قرآن نے فلسفے اور سائنس کی جانب قدم بڑھایا اور اس کے ذہن و دماغ پر صدیوں سے چھائے ہوئے قویات کے گھور اندھیدے چھٹنے لگے۔ انسان کے ذہنی و فکری ارتقاء کے لحاظ سے چھٹی صدی مسیحی قبل از مسیح بڑی انقلاب آفرین ہے اس صدی میں جہاں چین ایران ہندو اور اسرائیل میں کفر و شس زردشت حرم بڑھ رہے تھے مسیحین پیدا ہوئے وہاں حیرت و دم کے ایٹائی کنارے کی ایک ریاست میں فلسفے اور سائنس کی داغ بیل ڈالی گئی۔ سائنس کو سائنس اور فلسفہ دونوں کا بانی کہا جاتا ہے۔ فلسفے کے بقول سائنس فنیقی الاصل ایٹائی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس سے پہلے لوگ فکر و تدبیر سے عاری اور شاہد سے اور تجربے سے بے بہرہ تھے چنانچہ قدیم ہنرمیں بابل اور فلسطینیہ میں داتاؤں اور خرد مندوں کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ہر مقصد کے لیے ہم کب پہنچے ہیں وہ ان کی گہری دانش و ہمت پر دلالت کرتے ہیں لیکن ایک مل علم کی حیثیت سے ان کے ہاں منطق، جدیدیات اور ابعاد طبیعیات کا کوئی وجود نہ تھا۔ اسی طرح بحر ثقیل، مساحت، طب، علم اہل و غیرہ کے اصول وضع کرنے گئے تھے۔ سائنس ہاں لگتی تھیں۔ اور مختلف تجربات کیے جا رہے تھے۔ پر وہ بت عماد کے ذہن و دماغ پر اپنی گرفت کو بحال رکھنے کے لیے اپنے دیوتاؤں کے مجسموں میں ایسی کلیں نصب کیا کرتے تھے جن کے باعث خاص خاص تہواروں پر مجھے اپنے سر پہنتے تھے یا سوسائ کی پکلی شاعروں کے پڑنے پر سورج دیتا کی صورتی کے منہ سے میری آوازیں

جھلکتی تھیں۔ عمل و تجربہ کی سس کا آغاز معبدوں ہی سے ہوا تھا۔ ان طریقوں سے علوم کو باور کرایا جاتا تھا کہ دینا اور
 دیریاں ذی حیات و ذی شعور ستیاں ہیں جو پروردگار کا کلماتی ہیں۔ بابل کے پروردگار اپنے آپ کو اپنے دیناؤں کے معبودات
 سے باخبر رکھنے کے لئے راتوں کو اپنے معبودوں کے منادوں پر چڑھ کر آسمان کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ ان کے مشاہدات کو باقاعدگی
 سے معبودوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا چنانچہ چھٹی صدی مسیحی قبل از مسیح کے کئی سو برس پہلے بابل کے پروردگار سورج گرہن اور
 چاند گرہن کی صحیح پیش گوئیاں کرنے لگے تھے۔ جب گرہن کا وقت قریب آتا تو معبدوں میں اعلان کیا جاتا کہ ان کے مہربان حیات
 بخش دینا کی بہانہ خطے میں بے اور تاریکی کے عفریت میں پر غلبہ پانے والے میں لوگ خوفزدہ ہو کر ان کے پاس ہجوم کر گتے اور
 قیمتی نذرانے دے کر گر گرتے کو کسی طرح سورج دینا کو بچایا جائے گرہن چھٹ جاتا تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بولنے ملتے
 اس طرح سس کے اہم انکشافات پر صدیوں تک قربات کے دینا پر دے پڑے رہے۔

حالیس میل کی پیدائش سے کم بیش دو ہزار برس پہلے عراق میں بابل اور اشور اور مصر میں فلسطین کے شہر تہذیب و تمدن کے گہوارے
 بن چکے تھے جہاں باد و شمس، مہات، علم نجوم اور نال گیری جیسے قربات کے پردوں میں ریاضی، حیثیت، مساحت اور طب
 تحقیقی علوم کی بنیادیں پڑ چکی تھیں۔ مہاتراؤم کے طلبہ دور دراز کے شہروں سے سفر کر کے بابل اور مصر آ کر گتے تھے۔ حالیس نے
 بھی بابل اور مصر ہی میں فیض پایا۔ اور علوم تحقیقی میں اس قدر استعداد پیدا کر لی کہ اس کا شمار مشاہیر و دانشوروں میں ہونے لگا۔ علم
 حیثیت اور ریاضیات کے علاوہ اس نے مساحت کی تحصیل بھی کی۔ حالیس کے مرتب کیے ہوئے اصولوں پر جو بابل اور مصر سے اخذ کیے
 گئے تھے بعد میں اقلیدس نے اپنی مشہور اثبات کتاب تصنیف کی تھی مصر اور بابل سے فیض پائی کا سلسلہ بعد میں بھی صدیوں تک
 جاری رہا فیثاغورس، افلاطون، ارنیو اور پیکورس کے بارے میں مسلم کے کواہنوں نے مصر اور بابل کے دانشوروں سے استفادہ
 کیا تھا مصر اور بابل کے علاوہ گنگانہ، فیضیہ بھی علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ یونانیوں کو فلسفیوں ہی نے انبا کھائی تھی۔
 قدانے یونان فلسفیوں کو اساد سمجھتے تھے۔ یہ اعزاز بھی ایک فلسفی ہی کو نصیب ہوا کہ مذہب اور دینا کے قربات کے
 بہت کر رہا عنایتی مساواتوں کے بل پر اسے سورج گرہن کی پیش گوئی کی جو کچھ ثابت ہوئی۔ اس طرح حالیس نے علم ہیئت

کو علم نجوم کے خرافات سے پاک کھکے سے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور نظری سائنس کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف طالس نے تاریخ عالم میں پہلی بار یہ سوال اٹھایا کہ کائنات کیسے معرض وجود میں آئی ہے اور اس کی ترکیب کا اصل اصول کیا ہے۔ طالس کے زمانے میں پر وہ بتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کائنات ایک بہت بڑے آدھے سے نکلے ہوئے یا مادے کے ایک کتلے سے شکل پذیر ہوئی ہے۔ طالس نے اس سوال کا اعلیٰ جواب دینے کا تہن کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات پانی سے پیدا ہوئی ہے اور پانی ہی اس کی ترکیب کا اصل اصول ہے۔ آٹھ طالس کے اس نظریے کو خندہ آور سمجھا جانے لگا لیکن فلسفے اور سائنس کی تاریخ میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ طالس نے ترکیب کائنات کے طبیعی اسباب معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پہلو سے وہ نیوٹن، گیلیلیو، کپلر اور آئن سٹائن کا پیش رو سمجھا جاسکتا ہے جنہوں نے جدید سائنس کو مذہب اور باطنیت کی غلامی سے نجات دلائی۔ طالس کی ذات کے طبیعی سائنس کا آغاز ہوا جس سے مظاہر کائنات میں آواز و خرد نکل کر کے ان کے تحقیقی و عملی اسباب دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

طالس کے دو ہم وطن فلاسفر، کسی منیڈر اور ایکسینس نے اس سے اتفاق کیا کہ کائنات کی اصل مادہ ہے۔ اناسکینس نے کہا کہ کائنات میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ حرکت کے طبیعی ہوتے ہیں جراثیم وادی ہے۔ اناسکینس کے خیال میں کائنات پانی سے نہیں بنی بلکہ یہ ایک لامحدود ذرہ مشے ہے جو حرکت کے سبب ٹکڑوں میں بٹ گئی اور مظاہر عالم وجود میں آئے۔ اس نے عقائے اصل اور ماحول سے موافقت کا ذکر کر کے ڈرون کی پیش قیاس کی ہے۔ اس کے خیال میں انسان حیوان کی ارتقا یافتہ صورت ہے۔ یہرکلیٹس کا دعویٰ یہ تھا کہ کائنات پانی یا ہوائے نہیں بلکہ آگ سے بنی ہے جسے کچھ جھٹکے، دھن ہوتے رہے ہیں اور کچھ بجھتے رہتے ہیں۔ اس کے خیال میں کائنات میں کسی شے کو گھرنے نہیں ہے ہر شے بدوقت حرکت میں رہتی ہے اپنی دیکھیں کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات عناصر اربعہ یعنی ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے بنی ہے جنہیں وہ اصول آول کہا کرتا تھا۔ وہ کائنات کو ازلی وابدی مانتا تھا جنہاں اولہ کے نظریے میں آئے طالس، اناسکینس، ہیرکلیٹس اور ذینوفینس کے نظریات کو غلطی ہے۔ وہ علو سے کو غیر مخلوق مانتا تھا اور کہتا تھا کہ اصل اول کی ترکیب و انتشار سے اشیاء معرض وجود میں آتی ہیں اور فنا ہوتی رہتی ہیں۔ وہ زمان کی گردش کو غیر صفی سمجھتا ہے سنی زمان کو صرف حادث سمجھتا ہے۔ عام ہوا کا، آواز، آواز کا بھی قائل تھا۔ اور کہتا تھا کہ ہر شے حرکت

بدل بدل کر دختران اور حیوانات میں چلی جاتی ہیں۔ اس نے یہ قیاس اڑائی بھی کہ چاند سورج کی منسکس روشنی سے دکھائے اور چاند کے سورج اور گرہ ارض کے درمیان حامل ہونے سے گرہ میں لگتا ہے۔

طایس اور اس کے ہم نراؤں کی ادیت پسندی دیا قریطیس کے افکار میں نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ اس نے یوکرپس کے ساتھ مل کر اٹیوں کا نظریہ پیش کیا جو قدما نے زمان کے نظریات کی بنیست جدید سائنس کے قریب تر ہے۔ اس میں ستارہ اٹلا طون اور اس کے عکس عالم طیس کی تشریح بغیر کسی علت غائی یا مقصد سے رجوع لانے کے کی گئی ہے۔ دیا قریطیس کے خیال میں روح اور عقل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ روح بھی دوسری اشیاء کی طرح اٹیوں سے مرکب ہے اور فکر و خیال ایک طیس عمل ہے روح کے انکار کے ساتھ اس نے حیات بعد موت کو بھی رد کر دیا۔ ان کے خیال میں کائنات سرسراہی ہے اور اس میں کسی مادائی ذہن یا شعور کا کوئی وجود نہیں ہے تمام فطری مظاہر پر اندھے میکائل قرآنین عادی ہیں۔ انسان بھی پودوں اور پتھروں کی طرح اٹیوں سے مرکب ہے جنہیں وہ سائنس کے ساتھ بائبل کا کتاب اور پھر اندر کھینچ لیتا ہے وہ اس عمل کے غلطے پر جراتا ہے اور اٹیم منتشر ہو جاتے ہیں۔ دیا قریطیس مذہب سے نیرابر ہے۔ اور دیوتاؤں کا منکر ہے وہ کہتا ہے کہ مذہب عقائد نے انسان کو خوف زدہ کر رکھا ہے کائنات میں کبھی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس میں صرف اٹیم ہی جو میکائل قرآنین کے تحت ترکیب پاتے ہیں یکجہر جاتے ہیں۔ دیا قریطیس یونان قدیم کے ہادی یا طبعی فلسفے کا آخری ترجمان ہے جس کا نقطہ نظر سائنٹیفک تھا۔ اور جو ذوق تجسس سے سرشار تھا۔ زندگی کے بارے میں اس کا اندازہ نظر جانی ہے۔ ان کے خیال میں زندگی کا واسطہ مقصد مسرت کا حصول ہے جو میانہ روی اور تہذیب نفس سے ازالہ ہوتی ہے۔ وہ جذباتی مہمان اور جوش و خروش کا مخالف ہے۔ اس نے عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے کیوں کہ عورت مرد کے جذبات کو بھر کا دیتی ہے جس سے اس کا نفس اس کی عقل پر غلبہ پالیتا ہے بعد میں اس کے خیالات سے پکیوریس اور کرسٹیس متاثر ہوئے تھے۔ سیاسیات میں وہ جمہوریت اور انسانی مساوات کا قائل تھا۔ اس کا قول ہے۔

”نب و انش منہ اور نیک شخص کے لئے ماری دنیا کا اور وطن ہے“

اس دور کے مادیت پسندوں کے جو اصول بعد کے مادیت پسندوں کی فکر و نظر کی اساس بن گئے درج ذیل ہیں۔
۱۔ مادہ وہ ہے جو مکان میں پھیلا ہوا ہے۔

۲۔ مادہ ازلی اور غیر خالق ہے۔

۳۔ مادے میں حرکت کی صلاحیت موجود ہے۔

۴۔ تمام حرکت منقطعہ قوانین کے تحت جبری ہے۔

۵۔ شعور اور ذہن بھی دوسری اشیاء کی طرح ایٹموں سے مرکب ہے۔

یہ نچر میں کوئی واقعہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ ہر سبب کا لازماً ایک سبب ہوتا ہے۔

۔ عالمی ذہن کا کوئی وجود نہیں ہے نہ عالم پر کسی نوع کی یزدانی قوت منتسب ہے۔

۔ روح ذہن ہی کا دوسرا نام ہے۔

۔ انسان موت کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے حیات بعد موت محض وہاں ہے۔

۔ عالم مادی میں کوئی مقصد و غایت نہیں ہے۔

اس عالم میں جبریں حیرت انگیز ہے کیرں کہ برائے فطری قوانین میں جکڑی ہوئی ہے۔

دور کے مادیت پسندوں کا نقطہ نظر اکتاتی تمام غموں نے کھین کائنات اور مظاہر فطرت کے عقیدوں کو ترقی انداز میں سلجھانے

ریش کی تھی۔ برہنہ یوں اور عقائد کے ساتھ فکری کاوش کائنات سے ہٹ کر انسان اور اس کے مسائل تک محدود ہو گئی اور

ان کا مطالعہ کائنات کے حوالے سے کرنے کے بجائے کائنات کا مطالعہ انسان کے حوالے سے کیا جانے لگا۔ ایسا ہی فلاسفہ زیر فیض

انڈیس اور زیر کوششہ نظر مادیت پسندی دونوں کے ساتھ استوار رہا۔ وہ کائنات کو خدا سے واحد الاصل اتے تھے۔ پارمی

یوں نے زیر فیض کے افکار کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کا اصل اصول درج ذیل ہے جو واحد حقیقت ہے۔ کوئی شے عدم

جود میں نہیں آسکتی بلکہ وجود کے ساتھ کسی شے کا وجود ہونا ممکن ہے حقیقی وجود ایک ہے جسے عقل اللہ سے جان سکتے ہیں

جانب ہے کہ جو اس کا عالم نظریہ کا عالم ہے جو محض دکھاوے بغیر حقیقی ہے، وہ بالکل ہے۔ عام حقیقی اور عالم نظریہ کی تفریق مثالیت
کی ایک نسبت ثابت ہوئی۔ ایلیطیوں کی وحدت الوجود کے اثرات مثالیت پسندی کے علاوہ تصوف اور سیرت پر بھی برسر
کھاغورس نے کہا تھا کہ خدا عالم سے ماوراء کوئی خارج قوت ہے۔ اس پر ارسطو نے بجا طور پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ تعلیم وحید کی نہیں
ہوتی کہ ہے۔ ایلیطیوں کی احدیت یا وحدت الوجود اصلاً ادریت پسندی کے کیوں کہ وہ کائنات ہی کو وجود واحد کہتے ہیں۔
اس میں بہریت پسندی، مثالیت پسندی اور باطنیت نے وجود واحد کو خدا کا نام دے کر اسے مذہب کا جامہ پہنا دیا تھا حقیقت
یہ ہے کہ کوئی بھی احدیت پسند یا مذہب نہیں ہو سکتا۔ احدیت میں ایک ہی ابدہ یا اختیار شخصی خدا کا انکار لازم آتا ہے۔ احدیت
اور وحدانیت میں بعد التشریح ہے۔ پارسی ناموس کو عقل استدلالی پر کامل اعتماد تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس شے پر غور و فکر نہیں کیا
ہاں سکتا اسکا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ عقلیت پسندی کی اس روایت نے بھی ابد کے نفاذ کے افکار و افکار پر گہرے اثرات
ثبت کیے۔

مستراط، افلاطون اور ارسطو کے ساتھ یونانی فلسفے میں مثالیت پسندی کا رجحان غالب آ گیا جس کا ذکر ہم مثالیت کے ضمن
میں کریں گے۔ ان کے افکار کی مقبولیت کے باعث ادریت پسندی کی روایت دب کر رہ گئی۔ ارسطو کے بعد یونانی ماسٹر تھریل
پذیر ہو گیا۔ اس یہی تھریل کا اثر فکر و نظر پر بھی صاف دکائی دیتا ہے ۱۳۶۷ ق م میں یونان کو رومہ الکبریٰ کا ایک صوبہ بنا
لیا گیا۔ رومی اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے فلسفے اور دوسرے علوم کی تدیس کا کام یونانی خلاصوں کے سپرد کر دیا۔ بکیروں کو ان
کے بہترین دل و دماغ فزیم ملک اور تخیل ممالک کے لئے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ روم کے دو تسلط میں دو کتاب فکر و سیرت
پذیر ہوئے لذت اور روایت جن کے بانی اپیکوریس اور زینو ماسٹر تھے۔

اپیکوریس کا تعلق دیاقریس کی روایت سے تھا اور وہ پکا ادریت پسند تھا۔ دیاقریس کی طرح اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عالم مادی
ایٹیموں سے مرکب ہے جو فطری قوانین کے تحت ترکیب پاتے یا منتشر ہو جاتے ہیں۔ روح مادی ہے اور اسکے اٹیم نام جسم میں سرایت
کیے ہوئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر روح مادی نہ ہوتی تو ہم خوشی یا غم کیے محسوس کر سکتے تھے۔ روح کے اٹیم بھی ایسے ہی ہیں

جیسے کہ حرارت یا سانس کے جوتے ہیں۔ البتہ وہ دیا قریس کی حریت کا شکر ہے اور انسانی قدر اختیار کا ناکل ہے وہ بہت ہے کہ انسانی زندگی گریز پائے اسلئے جہاں تک ممکن ہو اسے خوشی گزارنا ہی سچا فلسفیانہ رویہ ہے۔ اگلے خیال میں انسان حیات کے واسطے ہی ہے علم حاصل کر سکتا ہے اور حسن یا مشابہ ہی صداقت کا معیار فراہم کرتے ہیں۔ اسکا اخلاقیاتی اصول یہ ہے کہ خیر وہ ہے جو مسرت بخش ہو اور شر وہ ہے جو اذیت کا باعث ہو جیسا کہ عام خیال ہے اکیورس جسمانی لذات پر زور نہیں دیتا۔ اس کے خیال میں ذوقی لذائذ مادی لذائذ پر فوقیت رکھتے ہیں اور ایک حاسس۔ بری کچی مسرت سے ہر وہیاب جو نکلتے۔ اخلاق یا خیر مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ مسرت کے حصول کا یہ ہے سیاسی سرگرمیاں ذہنی پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسلئے ایک مرد دنیا سیاسی امور میں دلچسپی نہیں لیتا اور اگر شہر عافیت میں بیٹھ کر سکون اور آسودگی کی زندگی گزارتا ہے کسی ذی عقل فرد کی ایک نماز کامل مقصد یہ ہے۔ کہ وہ مسرت کے حصول کی کوشش کرتا رہے اور درد و اذیت سے بچا بیٹھا رہے۔ اکیورس کے بارے میں روایتوں کی یہ تقریر بہن درست نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے جیسی غلاب کرنے اور لیٹ کر کھڑے بھرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے خیال میں دوستی جو غلوں اور دوسوڑی پر مبنی ہو انسان کو لطیف ترین مسرت بخشی ہے اکیورس اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ اسے کئی مخلص اور بے لوث دوستوں کی وفات میسر تھی۔ جب وہ مرا تو اسنے اپنا اثا پت زرم دوستوں کے بچوں کے لئے ورثہ میں چھوڑا تھا۔ اپنے مقررین کی طرز کے عکس اسنے جنسی عیش کوشی کی کبھی تعین نہیں کیا اور جنسی غلاب میں مدافعت سے منع کیا اور کہا اس سے مسرت نہیں بلکہ اکتاہٹ حاصل ہوتی ہے۔

اکیورس نے مسرت پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کو دو چیزیں کئی خوشی سے محروم کشتی ہیں مذہب اور موت کا خوف۔ اس کے بقول مذہب نے حیات بعد موت کا جو تصور پیش کیا ہے اس نے انسانی مسرت کے چرچے میں زبرد گول دیا ہے۔ اس کا سوچا کچا برا عقیدہ یہ تھا کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے۔ اسلئے مام جنتی کی وحشت بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ اسی طرز موت کا خوف بھی قرین دانش نہیں ہے کیونکہ جب تم ہو گے مسرت نہیں ہو گی اور جب مرے گی تم نہیں ہو گے۔

اکیورس کی تحریریں دست بردار کا شکار ہو گئیں۔ زیادہ تر مخالفین کی کتابوں میں اس کے مقولے جلتے ہیں۔

نے وحدت الوجود کا پرزہ لگایا اور کہا کہ خدا درج عالم ہے۔ وہ خدا کو عقلِ مطلق بھی کہتے ہیں لیکن درج کی طرح عقل کو بھی اوری
 مانتے ہیں۔ ان کا خدا مذہب کے خدا کی طرح کوئی ذاتِ ارادہ شخصیت نہیں ہے۔ بلکہ کائنات ہی خدا ہے وہ ہم گیر دوستی کا پرچار کرتے ہیں
 اور انکیوری کے برعکس سیاسیات میں گہری دلچسپی لینے کے قائل ہیں کیوں کہ ان کے خیال میں سیاسی جہد جہد ہی سے عوام کے مفادات
 کا تحفظ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان کی اخلاقیات انا پسندی پر نہیں بلکہ عوامی فلاح پر مبنی ہے ان کا انسانی دوستی کا اخلاقیاتی
 منصب امین انطاطون اور اسطو کے اخلاقی منصب امین سے بلند و بزرگ ہے کیوں کہ انطاطون اور اسطو نے مملکت کی فلاح کے لیے
 غلامی کو ضروری قرار دیا تھا۔ رواقی مکمل انسانی مساوات کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ سب ہی قوتِ انسانی خواہ وہ یونانی ہوں یا
 عزیز یونانی، عجمی ہوں یا مرد، امیر ہوں یا غریب، دانش مند ہوں یا انا پڑھ، ایتھابوں یا غلام، تندرست ہوں یا علیل، مساوی
 حقوق رکھتے ہیں۔ ایک شمس اپنے آپ کو مادی دنیا کا شہری کہا کرتا تھا۔ عالمی شہریت کا یہ تصور رواقیوں کی سب سے
 گراں قدر عطا ہے بعد میں رواقیوں کے کئی اصولوں کو کلیسیا نے روم کی تعلیمات میں شامل کر لیا گیا۔

رواقیوں کے دورِ تیزی میں عیسائیت کی اشاعت برقی جس کی ترقی میں قیصر قسطنطین نے جوش و خروش سے
 حصہ لیا قیصر جسٹین نے ایتھنز کی فلسفے کی درگاہ میں بند کر دی اور یورپ پر دورِ جاہلیت کے گہرے اندھا دھارے چلا گئے۔ بڑے بڑے
 کے الفاظ میں فلسفہ جہد مذہب سے نکلا تھا۔ دوبارہ مذہب ہی میں غرق ہو گیا۔ ان تارکک صدیوں میں فلسفے کو مذہب کی لڑائی
 بنا دیا گیا اور اس کا مستقل منہ ختم ہو گیا۔ فلسفے کی جگہ علمِ کلام یا مذہبیت نے لی یعنی فلسفے کے اصولوں سے مذہبی عقائد
 کی توثیق کا کام لینے لگے۔ ٹامس اکواکاس اور ابراہام ڈو کا شمار بڑے بڑے عیسائی مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے انطاطون
 اور اسطو، ابن سینا وغیرہ کے انکار سے عیسائی مذہب کی تقدیق کا کام لیا۔ از شدہ رواقی کی عقلی و فکری بیخ بنگل کا طلسم اس وقت
 ٹوٹا جب اٹالیہ اور فرانس کی درگاہوں میں ابن رشد کا فلسفہ قابلِ درس کر لیا گیا اور اہل نظر نے اس کا حقیقت و گو نہ سہا
 نظریہ قبول کر لیا جس سے فلسفے کی مستقل باقائت حیثیت کو دوبارہ تسلیم کر لیا گیا۔ ابھی تاخیرانی علوم کا احیا ہوا اور لوگ مذہب

سے مٹ کر فطری مظاہر میں غور و فکر کرنے کے لئے جس سے سائنس کی ترقی کے لئے زمین ہموار ہو گئی۔ یوں سے متاثر ہو کر وہ
 لیکن نے مشاہدے اور تجربے کی اہمیت واضح کی۔ فزکس لیکن نے اسلوب کی منطق قیامی کو رد کر دیا اور فلسفے کو علم کلام کی ٹھنڈ
 سے آزاد کر دیا۔ تازہ افکار کی اشاعت سے سائنٹیفک طرز تحقیق کو رواج و قبول ہوا۔ اس دور کی آزاد خیالی فکر کا ایک پہا
 خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ افلاطون اور ارسطو کی مثالیت پسندی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اب
 (۱۵۹۸ — ۱۶۹۹) نے سب سے پہلے مادیت پسندی کے نئے رجحان کی ترجمانی کی اور سائنس کی روشنی میں نظریہ
 کو از سر نو مرتب کیا گیا۔ ابس مذہب، باطنیت، روحانیت، اہلیات اور علم کلام کا مخالف ہے۔ اور ذہن کو بھی مادی کہ
 ہے کیوں کہ اس کے مطابق ذہن منہر سر کا فعل ہے چونکہ منہر سر مادی ہے اس لئے ذہن بھی مادی ہے اس کے خیال میں جس
 حرکت ہے اور فکر مرقی جوئی حیثیات کا ایک سلسلہ ہے۔ ابس کہتا ہے کہ خدا کے وجود پر سائنٹیفک تحقیق کی جا سکتی ہے نہ اسے غلط
 تجسس کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا فلسفہ نچر کے شاہد سے تک محدود ہے۔ یہ نچر سے اور ادھر کچھ بھی ہے اس کا تعلق مذہب
 سے ہے سائنس سے نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے مادی ہے اور حرکت کر رہی ہے۔ مذہب کے بارے میں اس کا رویہ وہی ہے جو کہ
 کا تھا یعنی مذہب فرضی قوتوں کی دہشت کی پیداوار ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”خیز مری قوت کا خوف انفرادی صورت میں تو ہم ہے اور اجتماعی صورت میں مذہب ہے۔“

ابس بھی دوسرے مادیت پسندوں کی طرح جبرِ مطلق کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان ذاتی قدر و اختیار نہیں ہو سکتا کیونکہ
 کہ وہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے اس پر عمل کرنے میں تو آزاد ہے لیکن ارادہ کرنے پر مجبور و محض ہے اسے افلاطون کے اس خیال کو رد کر د
 کہ عقل انسان میں خلقی طور پر موجود ہے کیوں کہ عقل پیدا نشی نہیں ہوتی بلکہ مادے اور تجربے سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ اس طر
 گویا ابس نے یونان کے مثالیت پسندوں اور عیسائی متکلمین سے فلسفے کا رشتہ منقطع کر دیا۔

دے سارٹ (۱۵۹۷ — ۱۶۵۰) کو جدید فلسفے کا بانی کہا گیا ہے۔ وہ سائنس دان تھا اور ریاضی کا عالم بھی تھا۔ اُسے
 جدید طبیعیات اور میت سے گہرے اثرات قبول کئے تھے۔ جدید دور کے مثالیت پسند اور مادیت پسند دونوں اس کی روایت

بڑے خطر جڑنے کے مدعی ہیں۔ دسے کلاز نے فلسفے کے ساتھ علم کلام سے بھی اپنا رابطہ قائم رکھا۔ کیوں کہ اس نے مسیحیوں کے دسے
 برہنہ کیا تھا۔ دسے کلاز نے مادے اور ذہن کی دوئی کا تصور پیش کیا۔ نئے فلسفے کو میکائیلی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے دسے
 کے مطابق اس کائنات کی اشیاء کو خدا نے بنایا اور ان میں حرکت پیدا کی۔ چنانچہ یہ اپنی مقررہ میکائیلی قوانین کے تحت حرکت کر رہی ہیں۔ بعد
 میں دائیہ نے خدا کو گمراہی سے باز رکھا تھا جس نے کائنات کی گمراہی بنائی اور اسے چاروں دسے کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ برابر حرکت کر رہی ہے۔
 دسے کلاز کا نقطہ نظر اس پہلے سے سائنسک ہے کہ اس نے فلسفے سے مقصد و غایت اور ذہن کو نیچر سے خارج کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات
 کی ہر شے مقررہ قوانین کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ اس لئے ان قوانین کو کچھ کریم کائنات کی قوتوں پر قابو پاسکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس
 نے سائنس کو ترقی دی۔ وہ انسان کو بھی حیوان کی طرح ایک خود کار کل کہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان ذی شعور ہے
 دسے کلاز نے اپنے فلسفے کا آغاز اس قول سے کیا تھا جس میں شک و شبہ کی کوئی گمان نہیں ہو سکتی۔ میں سوچتا ہوں کہ میں برہنہ
 نے خدا اور غیر دونوں کو مستقل بالذات حیثیت دے دی ہے جسے فلسفے میں کوئی سائل کھڑے کر دیئے۔ مثلاً یہ کہنا دشوار ہو گیا کہ خدا
 جو خالص روح ہے مادے کی حرکت کا باعث کیسے ہوا تھا۔ اسے ذہن کو مادہ سے زیادہ عقلی بنادیا اور جدید فلسفہ شنائیت میں
 سوشلیٹ کا وہ رجحان پیدا ہوا جو برہنوں کے سوانی فلسفے کی ایک حکم روایت بن گئی۔ منطقیین اور شنائیت پسندوں نے کہا کہ قبول دسے کلاز
 ذہن کا عالم مادے کے عالم سے قطعی مختلف ہے چنانچہ مادے کا عالم سائنس کا ہے اور ذہن یا روح کا عالم مذہب کا خالص ہے۔
 سپینوزا (۱۶۳۲ - ۱۶۷۷) یونان قدیم کے فلسفی اپریٹو نامیوں کی وجودی روایت سے تعلق رکھتا ہے اور
 وہی بن مسیوں کے فلسفے سے ہسپانیہ کے عرب فلاسفے سے متاثر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجود واحد ہی حقیقی ہے۔ خواہ اسے کائنات کہا جائے
 یا خدا نام دیا جائے۔ کثرت جو ہیں دکھائی دیتی ہے غیر حقیقی ہے۔ دوسرے وحدت الوجودیوں کی طرح وہ مذہب کے شخصی خدا
 انسانی قدرت و اختیار اور روح کے وجود اور بقا کا منکر ہے۔ اس پہلے اس کی وحدت الوجود خالص روایت پسند ہی ہے کائنات
 کو خدا کہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کائنات کو خدا کہا جائے تو وہ ایک ذی ارادہ شخصیت نہیں بن جاتی۔ وحدت الوجود میں روح کا
 کلام لازم آتا ہے کیوں کہ روح کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو اس کی بقا پر بھی ایمان لانا پڑے گا جس کے موجودہ فلاسفہ منکر ہیں۔ اس

طرح اہل مذہب کی طرح خدا کی ذی اور شخصیت کو تسلیم کر لیا جائے تو انسان کے قد و اعتدال کو بھی ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ انسانی
 ذی اختیار نہیں ہوگا تو خدا عالم عظمیٰ میں اس کے اعمال کا مناسب نہیں کر سکے گا۔ وحدت الوجود کے دوسرے شارحین شکر، ابن
 عربی وغیرہ بھی جبر کے قائل ہیں اور یہی طرز پر مادیت پسندوں کی تائید کرتے ہیں۔ جبر کو مان لینے سے مذہب کے خوارق عادات کا انکار
 آتا ہے۔ مادیت پسند جبر کے قائل اپنے ہیں کہ ان کے خیال میں کائنات پر سبب و مسبب جیسے قوانین مادی ہیں جہاں کسی
 قسم کا تصرف و تبدل نہیں کیا جاسکتا چنانچہ وحدت الوجود اور مادیت پسندی میں صرف نام کا فرق ہے جس طرح وحدت الوجود کے
 خدا اور کائنات میں محض نام کا فرق ہے۔ دونوں ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں۔ اسی بنا پر شر پہناڑ نے وحدت الوجود کو
 شائستہ قسم کا اہلنا دکھا ہے۔

پائرس بریل (۱۶۴۷ - ۱۷۰۶) کے ساتھ ہم تحریک خرد افروزی کے دور میں آجاتے ہیں۔ اس نے اپنی
 مشہور دانشوری جس سے بعد میں قاموسی فلاسفہ نے استعارہ کیا۔ و اشکاف اللہ میں کہا کہ مذہب سائنس کی ترقی کی راہ میں سب
 سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ ایسا نہ اسے صرف الہامی بات تک محدود کر دینا مناسب ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ مذہبی عقائد کو سائنس
 قبول کر لینے کے بجائے انہیں تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ اس نے ایک طرف الہام اور عقل استلال اور دوسری طرف
 مذہب اور سائنس میں خط امتیاز کھینچ دیا۔

تاریخ فلسفہ میں بالعموم اور مادیت پسندی کی روایت بالخصوص اٹھارہویں صدی کی تحریک خرد افروزی ایک
 نشانی راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا آغاز ہائیڈ اور ہگلستان کے چند دانشوروں نے کیا لیکن فرانس میں اس نے جڑیں بکھریں۔
 خرد افروزی سائنس کے سواج و قبول کا قدرتی نتیجہ تھی۔ اہل نظر نے مذہب کا تحقیق جائزہ لیا تو اسے نزدیک عیار پایا۔ اہل عقائد
 میں گہنہ اور میرم اس کے ترجمان تھے۔ اسے تشکک کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ فرانس کے قاموسی فلاسفے نے راجی مذہب کو زود کر دیا
 اور سائنس کی روشنی میں ایک نیا مذہب مرتب کرنا چاہا۔ ان میں ڈالٹیر، ویڈیرہ، لاسٹری، موبلناخ، کڈورسے، ہل ویشیں
 کھانے، بونے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے علم کی روشنی پھیلانے کے لئے کئی جلدوں میں قاموسی علوم مرتب کی

جس سے ان کے گروہ کو ناموسی کہنے لگے۔ والٹیر اور ویڈر نے بڑی بے رحمی سے پارلیوں کی دیہی فروشی اور ریاکاری کے پردے چاک کئے۔ ناموسی ہر نوع کی رجعت پسندی، تمہیک، غنی، باطنیت، روحانیت، سریت، توہمات و مغروریت، دیو، ملائحتوں اور معجزات کے خلاف تھے جو ان کے خیال میں روڈن، انیالی کی اشاعت میں مزاحم جوتے ہیں۔ وہ ہر کچھ سائنس دانوں و خرد، تہذیب و تمدن اور فنون لطیفہ کو پھیلانے کے اُردمند تھے۔ انہیں انسان کی ترقی پر بے پناہ اہتمام تھا۔ اور وہ انسانی انکشافات کی روشنی میں ایک نیا معاشرہ بنانا چاہتے تھے۔ اپنے افکار کی اشاعت کے لئے انھوں نے پستیں جلدوں میں ناموسی اعلام لکھی۔ اس کی پہلی سترہ جلدیں ایکسے ویدر نے لکھی تھیں۔ والٹیر پہلا مورخ بنے جس نے تاریخِ عالم پر قلم اٹھایا اور مشرقی ممالک جیسے، ہندو وغیرہ کے تمدنی کمالات کی طرف ترجمہ دلائی۔ ماہر نے ریاضی، کذکاب نے نشیت، ہولباخ نے جینی پر مطالعے کئے۔ لامتری اور ایل ویشیمس، میزیر، رابل اور مریٹ نے ادریت پسندی کی مکمل کرسایت کی اور عیسائی مذہب کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا۔ ناموسی جمہوریت پسند تھے اور انسان کو سلاطین کے جبر و تشدد اور مذہب کے حکم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ کندور سے اور برگز کا دعویٰ تھا کہ سائنٹفک طریقے سے حاصل کیا ہوا علم ہی صداقت تک پہنچنے میں ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دسے کات نے حیوانات کو خرد کار کھیں کہا تھا۔ ناموسیوں نے کہا کہ انسان بھی حیوانات کی قسم کی ایک کُل ہے۔ اگرچہ دوسری کُلوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسی کے خیال میں کائنات چند اٹل قوانین کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ اور اس پر کسی آفاق نوبن یا شمر کی کافرمانی نہیں ہے۔ دوسرے مادیت پسندوں کی طرح ناموسی بھی جبرِ مطلق کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ کائنات میں قوانین کے وجود کو تسلیم کر لینے سے جبریت لازم آجاتی ہے۔ مادیت پسندی کے فلسفے کے لئے ہولباخ نے ایک نئی ابعادِ طبیعیات مرتب کی۔ اس کا قول ہے کہ فکر مغز پر کارِ فعل ہے جیسے ہضم معدے کا فعل ہے۔ لامتری، ویدر اور بونے نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی پیش تپاس کی۔ ناموسی کہا کرتے تھے کہ مذہب ایک بھاری آجینی طوق ہے جو انسانیت کے گلے میں پڑا تک رہا ہے۔ اور اسے ترقی کی راہ میں آگے قدم بڑھانے میں مانس ہے اس طوق کو گلے سے اتار پھینکنا ضروری ہے۔ ناموسیوں نے مادیت پسندی، عقلیت سائنٹفک طرزِ تحقیق، جمہوریت اور اشتراکیت کے حق میں دلائل دیئے۔ ان کے چند

افکار کا قدر سے تفصیلی جائزہ مناسب ہوگا۔

میز پر اپنی کتاب ”عہدائے نر“ میں لکھتا ہے کہ مذہب شریعہ سے ریاست اور کلیہ کی اس سازش کا ایک حصہ ہے۔ اجبے جس سے عوام کو ڈرا دھمکا کر غلط افغان بادشاہوں کی اطاعت پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ یہ وہ جنوں نے خدا کو ایک خوفناک مُتَلَوْنِ مزاج حاکم کی صورت میں پیش کیا ہے تاکہ اس کے نام پر وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ ”میز پر“ کہتا ہے کہ اخلاق کی بنیاد ذات اور عقل و خور پر رکھنا اور اس طرح اخلاق کو مذہبی توہمات سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کے افغان میں ”یہ وہ جنوں اور پاروں نے عرضہ دیا ہے عوام کی نگاہ میں آسمان کی جانب مڑ دیکھی ہیں۔ اب ان مجاہدوں کو زمین پر واپس لوٹ آنا چاہیئے۔ اس کے خیال میں ذہن انسانی خندہ آفر قہقہے کہانیوں، بھٹکاندہ دھرم جہالت، گھسیٹ سزا اور ناقابل فہم الہیات سے اکتا چکے اور اسے قابل فہمیدگی سادی حد اقوتوں اور مفید مسائل کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو سرچنے، برتنے اور کھنسنے کی اندھی دی جائے تعلیم کو دنیوی اور غیر مذہبی بنا دیا جائے، درس و تدریس پر سے پابندیاں مٹال جائیں تاکہ انسان اپنی مطلوبہ منزل کی جانب تدریجاً بڑھ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ موجودہ معاشرتی نظام شریعتی ہے۔ اس میں کروڑوں علوم و فنون، جہالت اور رسوا کن افلاک کے شمار ہیں جب کہ گنتی کے چند امراء اور جاگیردار ہونہ کی اور شیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس تمام شریک جڑ شخصیت املاک ہے۔ شخصی املاک چوری ہے۔ اس چوری کے تحفظ کا کام تعلیم و تدریس، مذہب اور قانون سے لیا جاتا ہے اس لئے انقلاب کی ضرورت ہے جس سے اکثریت کے خلاف چند لوگوں کی اس سازش کا خاتمہ کیا جاسکے۔ ”میز پر“ کہتا ہے۔

”کیا ڈاک کلینٹ جس نے ہنری سوم کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور یوے ڈاک جس نے ہنری چہارم کو قتل کیا تھا فرانسیسی نہیں تھے؟ کیا آج ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی نوح کے دشمن و بد صفت امراء کو ترغیب کر کے عوام کو ان کے جبر و تشدد سے نجات دلا سکیں؟ ذاتی املاک سادی قوم کے تصرف میں دے دی جائے۔ شخص سے مناسب محنت و مشقت لی جائے اور پیداوار کو برابر با برابر تقسیم کر دیا جائے۔ مردوں و عورتوں کو میل جول کی آزادی

دی جائے اور پھر کو عوامی اداروں میں پڑان چڑایا جائے۔ اس سے گھریلو جھگڑوں
، طبقاتی کشمکش اور اندلس کا خاتمہ ہو جائے گا۔

دی ابلی نے لکھا۔ "معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ ذاتی املاک ہے۔"

وہ کہتا ہے کہ جب تک معاشی غلامی برقرار رہے گی یہ سیاسی آزادی بے سنی ہوگی۔ اس کے خیال میں اشتعالی معاشرے ہی انسان نیکی
اور مسرت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ اشتعالی منصب العین کی بہترین اور جامع تشریح موریل کی تصنیف "قانونِ فطرت" میں کی گئی
ہے۔ موریل کہتا ہے کہ انسان بطبع نیک ہے یہ مشرقی جبلتیں اسے نیک کاموں کی طرف مائل کرتی ہیں، قرآنین نے ذاتی املاک
کے ادارے کو قائم کیا اور اس کا تحفظ کر کے انسانی اخلاق کو ردار کو تباہ کر دیا۔ ذاتی املاک کے باعث آدمی میں خود نمائی، تکبر
جدا طلبی، خباثت، جبر و استحقاق اور بیکاری کے خوسام پیدا کیے۔ حصولِ املاک کے جنہوں نے اخلاقی بُرائیاں پیدا کیں۔
موریل لکھتے تھے کہ انسان بطبع اشتعالیت سے نفور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اشتعالیت سے انحراف کر کے انسان جبراً بطبع نیک
تھا شریر اور خبیث بن گیا ہے۔ اگر انسان لاپٹ، خود پسندی، نفرت اور رقابت سے بڑا ہوتا جنہیں ذاتی املاک نے جنم دیا
ہے۔ تو وہ نہایت امن اور سکون سے بھائیوں کی طرح مل جل کر رہ سکتا تھا۔ معاشرے کو نئے برسے تعمیر کرتے وقت ضروری
ہے کہ اخلاقیات اور سیاسیات کے بارے میں آزادانہ بحث کی جائے۔ دانش وران کو موقع دیا جائے کہ ان غلط تصورات
پر جرح و تنقید کر سکیں جن کے باعث ذاتی املاک کا نظام عمل میں آیا تھا۔ ذاتی املاک کو صرف ان اشیاء تک محدود کر دیا جائے
جو کسی فرد کی ذاتی ضروریات میں، بہر قسم کی پیداوار کو ذخیروں میں جمع کر کے اسے شہریوں میں ان کی ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جائے
ہر محنت مند شخص سے کام لیا جائے اور بے کار طبقات کا استیصال کر دیا جائے۔ موریل کی کتاب "قانونِ فطرت" ہی سے وہ
اصول لیا گیا ہے جو بعد میں اشتعالی انقلاب کا نعرہ بن گیا۔

ہر ایک سے اس کی قابلیت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق۔

ہنری لنسگور نے اپنی کتاب "سیاسی قوانین" میں لکھا کہ ذاتی املاک کو طاقت اور دھوکے سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر قانون

کو اسکے جواز اور تحفظ کا اذکار بنایا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”مروجہ قوانین کا مقصد انہیں ذاتی اداک کا تحفظ ہے۔ ان کی مدد سے امراء کی جائیداد کو مفلسوں اور ر
تلاشوں سے بچایا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات ناقابلِ بحث ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوانین بعض پہلوؤں سے
عوام کے خلاف سازش کا نتیجہ ہیں۔“

وہ کہتا ہے کہ سترہ واردوں اور دس کشتوں میں کشتی شروع ہے کہ کشتی اپنی محنت اور قوت بازو
اپنے آٹاؤں کے ماتھے پر چڑھ کر بیٹھ جائے۔ اس بات کا تسخیر کرنا ہے کہ ماسی نظام کو ریاست کے نظم و ضبط سے آزاد کر دیا گیا
تو ماسی خود بخود خوشحال ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے عکس و دلت چند اقصوں میں جمع ہو جائے گی قیمتیں چڑھ جائیں گی۔ اور
اہر میں ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ مگر چغلائی کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا ہے پھر بھی امراء کے اقصوں کی ترقی ترقی ہو رہی
سے مزدور غلام ہی کے نہ گئے ہیں۔ یہاں پر دور کے غلاموں کو کم از کم کھانے اور رہائش کی فکر تو نہیں ہوتی تھی جب کہ آزاد ماسی
نظام میں جب کوئی آقا غیر محسوس کرے کہ اسے مزدوروں کی خدمت سے خاطر خواہ مالی نفع نہیں پہنچتا تو وہ انہیں کام سے ہٹا
دیتا ہے۔ اس پہنچ اور نظم کا انداز صرف آسمان انقلاب ہی سے ہو سکتا ہے۔

بوشیسی نے اپنی کتاب ”ذات کے بارے میں“ میں لکھا کہ فلسفے کا کام یہ ہے کہ اخلاقی کو مذہبی

عقاید سے پاک کر کے مدون کیا جائے اور اسے ترقی دی جائے وہ کہتا ہے کہ افراد و اقوام کی ذراں حال اسے دو اسباب ہیں۔

۱۔ ناقص قوانین

۲۔ پیداوار کی نامنصفانہ تقسیم

ہر ملک و قوم میں دو طبقے موجود ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو ضروری اشیاء کے لئے ترقی کر رہا ہے، دوسرا وہ طبقہ جس کی خوشحالی میں غرق

دوبلاخ اٹھارویں صدی کا بیت بڑا اویٹ پسند تھا۔ اس کے ان اپنے زمانے کے شاہیر میوم
سٹرن، گیرک، ہورس، والپول، بچن، فرسکلن، پیریلے، آدم تھو وغیرہ مہمان بن کر ٹھہر کر رہتے تھے۔ دوبلاخ پادریوں سے سخت نفرت
کرتا تھا۔ اس کی کتاب عیسائیت کا کچی چٹائیں کلیسا اور ریاست کے اتحاد کو تنقید و تعرض کا بدف بنایا گیا ہے۔ اس نے مذہب
کو عوام کے لئے افیم جبکہ کھوکھلاں مارکس کی پیش قیاسی کٹی تھی۔

مذہب لوگوں کو جوش جنونی سے سرشار کر دیتا ہے تاکہ وہ ان مظالم کے انداد کی طرف
متوجہ نہ ہو سکیں جو ان کے کلام ان پر ڈھابے میں حکومت کرنے کا فن ان اداہم و غفلت
سے استغناء کرنے کا نام ہے جو عوام کے ذہنوں پر سلا میں، ریاست اور کلیسا عوام کو نامعلوم
اور خیر نئی قوتوں کا خوف دلا کر انہیں اس جوہر دم کو خاموشی سے بڑاشت کرنے پر مائل کر
لیتے ہیں جو مروج قوانین ان پر کر رہے ہیں۔ عوام کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اگر وہ اس دنیا
میں بڑوں عالی کی زندگی قبول کر لیں گے تو اگلے جہان میں سترت سے بہرہ ور ہوں گے۔

دوبلاخ کے خیال میں ریاست اور کلیسا کا اتحاد فرانس کا بنیادی شر ہے۔ "میں مذہب پر جو کر رہا ہوں کیوں کہ یہ
ٹھوس اخلاق کے خلاف ہے۔ وہ بکتا ہے کہ اخلاق کو مذہبی خاتمہ پر قائم کرنا خطرناک ہے۔ کیوں کہ مذہبی عقائد بدلتے رہتے
ہیں۔ اور ان کا خاتمہ اخلاق کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے لہذا مذہبی اخلاق کے بجائے طبیعی اخلاق کی ترویج مناسب ہوگی۔ دوبلاخ
اپنی کتاب نظام فطرت میں لکھتا ہے۔

"عقل و خود کی دنیا میں انسان کو ان تمام شخصیات کا انداد کرنا چاہیے۔ جن
کے خلاف غیر فروع انسان صدیوں سے بوجہ ہیں۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیر اند
اندام کرے۔ عقل و خود کا احترام واجب ہے۔ صداقت کی محبت لازم ہے مگر انسان اپنے
تجربات پر حصر کرے اور مذہبی حکم کے تحت اپنے عقل کا غلام بن کر رہ جائے۔ انسان اپنی

فطرت پر اخلاق کی بنیاد رکھے، اپنی منوریات کے مطابق اسے ڈھلے، مٹا کر
کے مناد کو غور رکھے، اپنی ذات کے ساتھ پیار کرے تاکہ وہ تخلیق اور نیکی سے بہرہ یاب
ہو سکے، اسی صورت میں وہ سرت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔

دوبارہ غنہ مادے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہماری حیات پر اثر انداز ہوتا ہے وہی مادہ ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے۔ اسے کاجرہ فعالیت ہی ہے، ہم غور سے مشاہدہ کریں تو
معلوم ہو گا کہ جہات اور ہشت نے دیوتاؤں کی تخلیق کی تھی، جوش و خروش اور مگر
نہ اس میں رنگ بھرا، ان کی صورت سن کر ہی بکری و گائے نہیں پرتے ہیں، تشہ نہیں
تلقین دیتا ہے۔“

وہ کہتا ہے۔ ”جو رنگ چاہتے ہیں کو ان کی بات سمجھیں آجائے رانیں اپنی گنت گون میں خدا اور تخلیق جیسی ترکیب کے استعمال
سے اجتناب کرنا چاہیے۔“

دوبارہ نے مذہبیت کا ایک باقاعدہ مسکرتہ کیا قلم و کتاب ہے کہ خدا کا تصور ہی نوع انسان کے لئے ایک مصیبت بننا ہے
طبیعیات پرستی دیکھنے والا مذہبی عقائد کو قبول نہیں کرتا، دُریب نفس میں مبتلا ہو سکتا ہے، صداقت کا شیدائی باطل کے ساتھ کیے کھجورت
کر سکتا ہے۔

دوبارہ کو اس بات میں شک ہے کہ مذہب انسان کے تزکیہ اخلاق کا باعث ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”ایک بزدل کے مقابلے میں جو روزنامے ڈھکے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے خیر
نہیں ہیں، لاکھوں ایسے ہیں جو اس سے دہشت زدہ ہو کر قتل و جرح سے اتر کر مڑھتے ہیں
اور دوسروں پر وحشیانہ مظالم ڈھاتے ہیں۔ اور ہر گن گنہی دیکھنے ہی جاتے ہیں، لاکھوں
ایسے ہیں جو روزنامے ڈھکے فہم مسلم کو مٹھتے ہیں اور معاشرے کی جانب سے جو فرائض

ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں... منیر خدا کی آواز نہیں ہے بلکہ پریس کا خوف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امیروں کو منیر کی غلط کجی محسوس نہیں ہوتی نہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غریب شہریوں پر ظلم کر کے دولت کٹی لی ہے۔ مذہبی دیرانے نہایت رجم سے ان لوگوں کا تعلق کر دیتے ہیں جو ان سے اختلاف رائے کی جرات کریں :-

دولت خان بھی لاک اور کادل بدکس کی طرح کہتا ہے۔ کہ محنت ہی تمام دولت کا اخذ ہے۔ وہ کہتا ہے :-

”ایک کاروباری شخص سے زیادہ خطرناک کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ وہ ہر روز اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے۔ کئی اقوام تاجروں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ملک تباہ ہو جاتے ہیں مصوٰلات میں اضافہ ہوتا ہے عوام خانے کرنے لگتے ہیں تاکہ چند لوگوں کی ہوس زدگی تسکین ہو سکے۔“ اس کا نقل ہے :- ”ایک امیر آدمی یا تو خود لافٹا ہوتا ہے یا کسی لشکے کا وارث ہوتا ہے :-“

وہ پوچھتا ہے ”کیا دنیا کے عوام چند بے کاد، بد اخلاق خود بخواروں کی محیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرنے اور ان کی حرص اور خود فانی کی تسکین کے لئے محنت و سخت کوشش کرتے ہیں گے؟“

پھر کہتا ہے :- ”دنیا بھر میں عوام کی کم و بیش تین چوتھائی تعداد فاقہ زد ہے جب کہ جنگی کے کچھ لوگ لاک اور دولت پر قابض ہیں عوام کے آقا بنے بیٹھے ہیں اور دوسروں کی کمائی پر گھجھڑے اڑا رہے ہیں... انسان خمیٹ اس لئے نہیں ہے کہ وہ خمیٹ پیدا ہو تب سے بلکہ خمیٹ بنایا جاتا ہے۔ طاقت و امرار افلاس زدہ عوام کو کچل کر دکھ دیتے ہیں۔ اور ان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ باز پرس کرے گا بھی کون؟ حکومت کی باگ ڈور جو انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے :-“

اٹھارویں صدی کی ادیت لینڈ کا ذکر کرتے ہوئے برٹنڈرسل نے اس کے تین عناصر گنوائے ہیں :-

۱۔ حقائق مشاہدے پر مبنی ہونے چاہئیں نہ کہ اس مندر پر جو محض حکم پر مبنی ہو۔

۲۔ مادی دنیا ایک ایسا نظام ہے جو خود کار بنا جس میں تمام تغیرات طبعی قوانین کے تحت ہوتے ہیں۔

۳۔ کثرت اور کمیت کا مرکز نہیں ہے اور اس کا کوئی مقصد و معنی ہے۔

یہی تین خاصہ سچائی کی نقطہ نظر کے اہم پہلو ہیں جس کا آغاز گلیلیو اور نیوٹن سے ہوا تھا اور جو ۱۹ویں صدی میں باڈ اور ہوا جو انیسویں صدی کی سچائی کی ادیت کے دو ترجمان خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چارلس ڈارون اور رابرٹ ہیکل۔ ڈارون نے ذہنی حیات پر طبعی قوانین کا اطلاق کرتے ہوئے کہا کہ انسانی امکان سے گرا ہوا ذہن نہیں ہے بلکہ زمین سے اور اڑتا ہوا حیران ہے ہیکل کے خیال میں خیر کی تشریح کے لئے کسی مادی بستی سے جو حلائے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذہن خیر سے شریعت ہوا ہے یہ خیر ایک عظیم کل ہے جو قانونین تدارک پر مادی میں وہی انسانی طرز عمل پر بھی مسلط ہیں۔ کائنات کی ہر شے سلسلہ سبب و مسبب میں بکھری ہوئی ہے۔ رائے خوارق عادات کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ طبعی حقیقت ہی اصل حقیقت ہے۔ اس پر افریقہ طبع ہی کا تعریف نہیں ہے۔ کائنات کا مقصد میں ہیکل نے کہا ہے کہ شعور و انسانی تشکس کائنات سے جدا ہے ضرورت پذیر ہوا ہے۔

ہمارے ذہن کا عظیم فلسفہ کلاسیک بدکس ابتدا میں سچائی کا پیرو تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے لئے اسپیکر پر متلاش کیا تو ادیت پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کے ساتھ وہ فزیکس کی اس تنقید سے بھی متاثر ہوا جس نے سچائی کی کائنات پسندی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فزیکس باغ نے نہایت شرح و بسط سے مذہب اور شائیت پسندی کے لب و لہجہ سے بحث کی اور دلائل و شواہد سے ثابت کیا کہ شائیت پسندی کے مہارت مسائل مذہب ہی سے مانع نہیں۔ دونوں میں خدا، روح اور بقا کے عقاید شریک ہیں۔ شائیت پسندی کی عالم نمبر اور عالم حقیقی کا نظریہ و باطن کی تعبیر مذہب سے یادگار ہے۔ شائیت پسندی اہل مذہب کی طرح انسان کو ذی اختیار سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں سچ عقل و وجدان کا تقابل موجود ہے۔ شائیت پسندی میں غرور دشمنی کی روایت مذہبی اثرات کی غمازی کرتی ہے۔ شائیت پسند بھی کائنات میں مقصد و غایت کے قائل ہیں۔ فزیکس کے مطالعے سے کارل بدکس نے شائیت پسندی کو رد کر دیا۔ لیکن وہ فزیکس کی انہی راہی اخلاقی قدروں کا ٹکڑا تھا اور کہتا تھا کہ ان قدروں کے حوالے سے فزیکس نے دوبارہ شائیت پسندی کو فلسفے

میں داخل کر دیا۔ کارل مارکس کے بقول نور براخ مابعد الطبیعیات میں تو مشائیت پسندی کا منکر ہے لیکن اخلاقیات میں مشائیت پسند بن گیا ہے۔ کارل مارکس نے ادیت پسندی سے مابعد الطبیعیات کو خارج کر کے اس میں بدلیات کو داخل کیا اور جدلیاتی ادیت پسندی کا بنیاد رکھی۔ وولفرانسس قاسمیوں کی عقلیت اور انقلابیت بھی متاثر ہو لیکن وہ ان کی میکا کی ادیت سے مطمئن نہیں تھا۔ جدلیاتی ادیت پسندی کے اصل اصول درج ذیل ہیں۔

۱۔ مادہ شعور پر مقدم ہے یعنی مادہ پہلے تھا۔ شعور ذہن انسانی کے ارتقاء کے ساتھ صورت پذیر ہوا۔ ذہن و شعور کے ایک صفت ہے۔ کیوں کہ ذہن و شعور مغز سر کی کیفیت ہے اور مغز سر مادی ہے۔ مشائیت پسندوں کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ ذہن نے مادے کو خلق کیا ہے۔ کجوا ذہن کے سورج کے گرد گھومنے پر پچاس ارب برس گزرتے ہیں جب کہ انسان کا بطور دس لاکھ برس قبل ہوا تھا۔

۲۔ مادہ ذہن و شعور سے الگ اپنی مستقل بذات صورت میں موجود ہے۔ کائنات میں کسی قسم کے دورانی ذہن و شعور کا کوئی وجود نہیں ہے۔

۳۔ کائنات میں کوئی بھی شے مطلقاً قطعی اور اٹل نہیں ہے سب اشیاء مسلسل حرکت و تغیر کی حالت میں ہیں۔

۴۔ ہر شے میں اس کی ضد موجود ہے جو اس کی نفی کر دیتی ہے۔ اس نفی کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور مثبت اور منفی کے اتحاد سے پھر جدلیاتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قانون نیچل کی بدلیات سے اخذ ہے۔ کارل مارکس نے ہیگل کی بدلیات کو افکار سے مادے میں منتقل کر دیا ہے اور طبقات کشش کا اصل اصول بھی بنا دیا ہے۔

۵۔ کائنات کی اشیاء یا ماسائے کے اعمال ایک دوسرے سے الگ تھلک موجود نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سیاسیات، اخلاقیات، مساوات اور ادبیات کا آپس میں گہرا رابطہ قائم ہے۔ اور وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔

۶۔ عالم یا ماسائے دو قسم کی اشیاء پر مشتمل ہے۔ مادی یا وجود میں نکلنے والی عمارت، مثلاً مادی احوال

پیداوری قوتیں اور پیداوری مطلق بنیاد بنانے میں جن پر سیاسیات، فلسفہ، مذہب، اخلاق، ادب و فن کی بالائی عدت تعمیر کی جاتی ہے۔

۷۔ جدید لائق مادیت اور تاریخی مادیت ایک ہی اصل اصول کے دو پہلو ہیں۔ معاشرہ انسانی پر جدید لائق مادیت کا اطلاق کیا جائے تو اسے تاریخی مادیت کہیں گے جس طرح ذہن پر مادے کا عکس پڑتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے مادی نظام کا عکس اس کے مذہب، سیاسیات، فزنی لہجہ اور اخلاقیات پر پڑتا ہے۔ تاریخی مادیت میں پیداوری قوتیں اور پیداوری مطلق کا تضاد معاشرے میں تبدیلیوں کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مادی حوالہ بھی تاریخی کے اصل محرک میں اور سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور فنی قدروں کا تعین کرتے ہیں۔

۸۔ ذہن مادی نہیں ہے جیسا کہ مثلاً مائوسکوپ کا اوجھنا بلکہ حقیقی اشیاء کا عکس ہے۔ عکس تو لوگر ٹائپ نہیں ہوتا کیوں کہ حقیقی اشیاء ذہن میں عکس ہو کر بدل جاتی ہیں۔ ذہن میں اشیاء نہیں ہوتیں بلکہ ان کا عکس ہوتا ہے مثلاً جب کبھی کوئی شخص ایک کتاب دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کتاب نہیں چلی جاتی بلکہ اس کا عکس ہوتا ہے یعنی پہلے کتاب ہے پھر اس کا عکس ذہن پر پڑتا ہے۔ لہذا مذکورہ احساس حقیقت کا عکس ہے۔

۹۔ فکری نتائج حتمی اور قطعی نہیں ہوتے کیوں کہ خارجی عالم ذہن میں عکس ہو کر بدل جاتا ہے اور ذہن بذاتِ خود خارجی حقائق پر اثر انداز ہو کر بدلتا رہتا ہے۔ یہ جدید لائق عمل ذہن میں جاری رہتا ہے۔ علم اس وقت مستعد بنتا ہے جب وہ عمل سے مطابقت رکھتا ہو اور اس کی تصدیق عمل ہی سے کی جا سکے۔ اگر یا عمل ہی مستعد کا مصدر بھی بنے اور اس کا معیار بھی بنے۔ پہلے حیات معلومات کی صورت اختیار کرتی ہیں پھر ان معلومات سے نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں معلومات و محرکات سے معلومات و تجربہ دیات اخذ کئے جاتے ہیں۔

۱۰۔ علم کو عمل سے اور عمل کو علم سے جدا نہیں کیا جاسکتا جو نظریہ عمل میں نہ داخل ہے وہ بالکل بے ادب جس عمل کے چھپے کوئی نفع نہ ہو وہ بے مصرف ہے۔

۱۱۔ انسان فطرتاً قرین کے باختر مجبور ہے لیکن ان قوانین کی تقسیم سے وہ قدر و اختیار کو پالتا ہے گویا جبر و اختیار ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اختیار جبری میں نہیں ہے یہ ایک عظیم اثر اور خیال ہے جس نے جبر و قدر کو کٹنے کو جو شر و ماح سے نفاست کو پریشان کر دیا تھا شافی طور پر مل کر دیا ہے جبر و اختیار کے اتحاد پر بحث کرنے ہوئے کارل مارکس نے مثال دی ہے کہ جب تک انسان برق کی اہمیت سے بے خبر تھا وہ اس کے سامنے بے بس اور مجبور تھا لیکن جب اس نے برق کو کھول دیا تو وہ اسے اپنے کام میں لانے میں مختار ہو گیا۔ اسی طرح جب محنت کشوں پر قدر و زائد کا وزن کھل جاتا ہے اور انہیں محنت اور سرمائے کے تناسب کا شعور ہوتا ہے۔ تو سرمایہ داروں کے استحصال سے نجات پانے کے لئے محنت کش کرنے کا اختیار نہیں مل جاتا ہے۔ اور یوں وہ جبر میں اختیار کو پالتے ہیں۔

میکل کا قول ہے۔ "جبر اس وقت تک اندھا ہوتا ہے جب تک اسے گھما دیا جائے۔"

لینن نے کہا "قدر و اختیار وہ جبر ہے جس کا توقف ہر جائے کارل مارکس کے یہاں قدر و اختیار کا مطلب پھر اساتذہ کے قوانین سے انکار ہی پانے کا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے جبر کے دائرے میں وہ کہ قدر و اختیار حاصل کرنا ہے۔"

۱۲۔ زمان کی حرکت نہ مستقیم ہے جیسا کہ اہل مذہب کہتے ہیں اور نہ دو لابی ہے جیسا کہ قدیم دار کا خیال تھا۔ جیسے آدمی گولی زینے پر چڑھتے ہوئے چکر لگاتا ہوا اوپر جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ تاریخ دائرے میں چکر لگاتی ہے لیکن فی الواقع وہ ان چکروں میں گھومتی ہوئی ایک بڑی حدی ہے۔

..... اسے منسے پر ماکہ کرتے ہوئے بڑے بڑے دل اپنی تاریخ فلسفہ مغرب میں لکھتے ہیں۔

"کارل مارکس کا غریبی نہیں ہے جس نے کوئی باقاعدہ نظام فلسفہ مرتب کیا ہو۔ ابتدا میں

فہمیل ہائیر و تھامس ہبڈ میں اس کے نظریات سے خوف ہو گیا۔ اگرچہ اس نے بدلی ہوئی صورت میں فہمیل کی جدیدیات کو اپنایا۔ وہ خود مادیت پسند ہونے کا دعویٰ تھا۔ لیکن اس نے قدیم مادہ پسندی میں جدیدیت کا اضافہ کیا۔ اس نے کہا کہ صداقت یا حقیقت وہ ہے جس کا ثبوت عمل سے کیا جائے ورنہ اس کا جو فرض نظریاتی ہو گا۔ اس کا نظریہ تاریخ فہمیل سے متاثر ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک جدیداتی مادہ سے کے تحت ترقی کرتی ہے لیکن جہاں فہمیل نے کہا ہے اس وقت کا محرک روح نہیں ہے بلکہ مادہ ہے یا دوسرے الفاظ میں محرک وہ ملائی انسان ہی جو اس سے متعلق ہیں۔ ان میں سب سے اہم طریقہ پیداوار ہے۔ اس خیال میں تاریخ کے کسی عہد کی ریاضیات، فلسفہ، مذہب، ادب میں عہد کے طریقہ پیداوار کی تعلیمات ہیں۔ اس نظریہ کو تاریخ کی مادی ترجمانی کا نام دیا گیا ہے۔ میں بھی ایک حد تک اس نظریے سے متاثر ہوا ہوں۔

سیویں صدی میں تھامس کاہنلارڈ انگریزی ایک اور زبردست دھماکا ہوا جس کے سامنے گذشتہ تین صدیوں کے سائنسی اکتشافات ماند پڑ گئے اور جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے زاویہ نگاہ کو کبیر بدل کے دکھ دیا ہے۔ بلیک اشارہ نظریات انسانیت اور مقادیر عنصری کثرت ہے۔ ان شعبوں کے نظریہ انسانیت نے زمان و مکان کے بارے میں وہ تصورات بدل دیئے ہیں جو کلیڈیور اور نیوٹن سے یادگار تھے۔ ہنگامہ سکی، اور ہنز اور ان شعبوں کی تحقیقات سے ریاضیات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ زمان / مکان کی غیر منقسم اکائی کی چوتھی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایک آفاقی زمان نہیں رہا بلکہ زمان / مکان اکائی کی چوتھی اہمیت بن کر رہ گیا ہے۔ عالم چار ابعاد کا کہلائے ہے۔ زمان / مکان کے تین ابعاد مکان ہیں۔ اور چوتھی اہمیت اہمیت کی دو سے زمان و مکان ایک دوسرے سے علیحدہ مستقل بالذات حیثیت میں موجود نہیں ہیں بلکہ اضافی ہیں اور باہم گروہتہ ہیں نظریہ انسانیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ شعور نفس کے نظریے کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس کی جگہ تفریقی قوانین تعلیم نے لے لی ہے۔

دوسرے نظریے مقدارِ عنصری نے اوسے اور توانائی کو باہم متبادل قرار دیا جس کی تصدیق ان تئسٹوں نے بھی کی ہے۔ نظریہ مقدارِ عنصری کی شروعات انیسویں صدی کے نصف میں اس تجربے کے ساتھ ہوئی کہ جب ایک کیموم ٹیوب میں بجلی کی رگزداری جاتی ہے تو ٹیوب میں عجیب سی شعاعیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ انھیں کثیر طوئیں کا نام دیا گیا۔ ایک سس دان جبرست تھا جس نے کہا کہ یہ بجلی کی لہریں ہیں جنہیں آج کل ہم الیکٹران کہتے ہیں اور جو توانائی کے ریزے ہیں ۱۹۱۹ء میں لارڈ رتفر فرڈ نے اسٹروجن گیس میں ان ذرات سے دھماکہ کیا جس سے اسٹروجن بجاری آکسیجن میں تبدیل ہو گئی یعنی ایک عنصر دوسرے عنصر میں بدل گیا۔ ہمیں سے اٹیم کے تجزیے کی بنیاد پڑ گئی اور اسی عمل سے بعد میں پوٹونیم لانا عنصر دریافت کیا گیا جو اٹیم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سس دان لوئی وکٹر نے ثابت کیا کہ الیکٹران ایک تختہ ساریزہ ہی نہیں ہے بلکہ روشنی کی لہروں جیسی لہروں پر مشتمل ہے۔ بعد میں پروٹان اور نیوٹران دریافت کئے گئے۔ جیمز چڈوک نے جس نے نیوٹران دریافت کیا تھا کثیر طوئیں میں برقی چارج نہیں ہوتا۔ ڈنارک کے ایک سس دان نیلز ڈبیر نے کہا کہ الیکٹران اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ جیسے نظام شمسی میں سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان افکشات سے یہ بات پدھرث کو پہنچ گئی کہ وہ ٹھوس نہیں ہے۔ بلکہ توانائی کے ریزوں پر مشتمل ہے یعنی توانائی ہی کی ایک صورت ہے جو نامعلوم قوانین کے تحت مربوط ہو کر ٹھوس مادے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اٹیم کا مرکز دو قسم کے توانائی کے ریزوں سے مرکب ہے مثبت چارج والے الیکٹران اور بغیر چارج کے نیوٹران۔ اس مرکزے کے گرد منفی ریزے تیزی سے گردش کرتے ہیں۔ ہائزن برگ اور شرڈنگر نے ثابت کیا کہ مادہ کوئی ٹھوس شے نہیں ہے بلکہ کریماں، درخت، اینٹ، پتھر، مورچ، چاند وغیرہ مجردیات ہیں اور ایسے واقعات کے سلسلے میں جو چند قوانین کے تحت صورت پذیر ہوتے ہیں۔ شرڈنگر نے یہ انکشاف کیا کہ اٹیم کے اجزاء یعنی توانائی کی لہروں میں آزادہ رو دکھائی جاتی ہے البتہ اس دعوے کی کوئی ترجمہ نہیں کی جا سکی۔ ہائزن برگ نے اس پر صاف کیا ہے اور اصولی آزادہ روی سے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس دریافت سے کلاسیکی مادیت پسندی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ انیسویں صدی کی جبریت کو چلاک کے اس نظریے سے ٹھیس لگی جو خیر ایک مسئلہ کی پابند نہیں ہے بلکہ جستوں اور ٹھیکوں سے کام لیتی ہے۔ قدیم فلاسفہ کا خیال تھا کہ خیر غلا سے نفرت کرتی ہے۔ اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ خیر تسلسل و توازن سے زیادہ ہے۔ جلد سے زمانے

کے فلسفہ انسانیات کے نظریے کی غلط فہمیاں قہر میں کر رہے ہیں۔ ان نظریات کے نتائج جو غلطیانہ نقطہ نظر سے انہم میں درج ذیل ہیں۔

۱۔ مادہ اور توانائی متبادل ہیں۔

۲۔ کلاسیکل مادیت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔

۳۔ توانائی کی لہروں میں آزادہ روی پائی جاتی ہے۔

۴۔ زمان مکان / زمان امکان کی چوتھی بُعد ہے۔

۵۔ توانائی کی لہروں میں متاثر بن سبب موجود نہیں ہے۔

سائنس کے ان انکشافات کی حسبِ مطلب ترجمانی کرتے ہوئے اہلِ عصب اور مثالیت پسند کہہ رہے ہیں کہ مادہ غائب ہو گیا ہے۔ اسلئے مذہب کی صداقت کا ثبوت مل گیا ہے وراثیم کی لہروں کو ذہنی یا روحانی کہہ کر غلط فہم پیدا کر رہے ہیں حالانکہ مادہ غائب ہوئے اور وراثیم کی لہروں پر زمان، ایکٹر ان وغیرہ کو ذہنی یا روحانی کہے گا کوئی قرینہ ہی موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ مادے اور توانائی کے متبادل ہرے کا ثبوت ملائے ایکٹر ان، پرفیمان وغیرہ برقی لہریں ہیں اور وراثیم کے اجزائے ترکیبی میں اسی نے انہیں مادی ہی کہا جاسکتا ہے۔ کلاسیکی ادیت پسندی کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن ادیت پسندی کی جدید ترین صورت یعنی جدیداتی ادیت پسندی جدید سائنس کے مینِ مطالب ہے۔ یہ کہنا کہ ادیت پسندی کے ساتھ جدیداتی ادیت پسندی کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے ٹھیک جیروہی ہے۔ جدیداتی ادیت پسندوں نے خرد کلاسیکل مادیت پسندی کو رد کر دیا ہے مادے اور توانائی کے متبادل ثابت ہونے سے ان کے اس نظریے کی کوئی نہیں برقی کہ مادہ ایک معروضی حقیقت کے بطور موجود ہے یعنی وہ ذہنِ انسانی سے آزادانہ اپنا مستقل الحاد وجود رکھتا ہے اس لحاظ سے مادہ ٹھوس تھا تو بھی معروضی تھا اور توانائی کی لہروں میں تحلیل ہو جانے کے باوجود معروضی ہی ہے کیونکہ توانائی کی لہریں اپنے وجود کے لئے ذہنِ انسانی کی محتاج نہیں ہیں۔

دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ توانائی کی لہروں میں بے شک آزادہ روی پائی جاتی ہے لیکن لہریں

جب مادہ کی شکل اختیار کرتی ہے تو سبب و سبب کی گرفت میں آجاتی ہیں۔ یہاں ایک حکایت کا ذکر کرے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک دن ڈاکٹر جانسن اپنے کسی دوست کے ساتھ گلی میں جا رہا تھا اور مادے کی مابینیت پر دونوں میں بحث ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر جانسن کا دوست لاشپ بادکھ کے انداز میں مادے کے وجود سے انکار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر جانسن نے چلتے چلتے راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو ٹھوکر پرے پھینک دیا اور کہا "میرے لئے مادے کے وجود کے لئے یہی ثبوت کافی ہے یہ پتھر آج کل کی تفتیشات کی رو سے توانائی کی آزادہ رو بہروں ہی کی کچھ صورت تھی لیکن اپنی ٹھوس صورت میں یہ پتھر قانون سبب و سبب کی گرفت میں تھا۔ اسی لئے ڈاکٹر جانسن نے ٹھوکر مادی تر وہ پڑے جاگرا۔ اس مضمون میں ہم مرئی کائنات کو مادی کہہ سکتے ہیں جس میں قانون سبب و سبب کا اثر ہے۔ آزادہ مادی یا قدرہ اختیار توانائی کی بہروں کی حرکت میں جو تو مطلق ہے جب یہ بہری ٹھوس مادے کی صورت اختیار کرتی ہے تو ان پر قانون سبب و سبب مادی ہو جاتا ہے۔

بدیہاتی ادیت پسندوں کی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مادے کی مابینیت کیا ہے کیوں کہ اس بات کو تسلیم کرنا مانس دانوں کا کام ہے وہ تو جانتے ہیں کہ مادے کی مابینیت خالہ کچھ بھی ہو وہ معروضی صورت میں موجود ہے۔ لائٹن کتا ہے کہ اٹیم کے اجزاء کی حرکت آزادانہ ہے۔ انزف برگ کے خیال میں ایکٹرون آزادہ رو ہیں لیکن اس سے عالم طبیعی میں قانون سبب و سبب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس مرئی کائنات پر طبیعی قوانین کا تصرف باقی دربرقرار ہے۔ پلانک اور آئن سٹائن بھی کائنات کی معروضیت کے قائل ہیں میکس پلانک کہتا ہے۔

”خارجی عالم کا انحصار ہم پر نہیں ہے بلکہ وہ مستقل اذات حیثیت میں موجود ہے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ خارجی عالم پر مادی قوانین کا انکشاف ہی میرے خیال میں مانس دانوں کی زندگی کا حیرت انگیز سوال رہا ہے۔ آئن سٹائن کے الفاظ ہیں۔

”تمام طبیعی علوم کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ خارجی عالم اور اس کو کرنے والے کو منہ سے آزاد وہ بنیاد ہے۔

”حقیقت پسند بھی عالم کے حقیقی و معروضی ہونے کے قائل ہیں۔ حقیقت پسندوں کے خیال میں خارجی عالم حقیقی عالم ہے اور اسے

حرفِ آخر

جے، جی فریزر ٹھوٹوں بو " میں لکھتا ہے ۔

"انسان کی آرزوئیں، حسرتیں اور تمنائیں ہر کہیں ایک ہی جسی رہی ہیں، اس نے اس نے ان کی تکمیل اور تسخیر کے لئے جو وسائل اختیار کئے ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مقصد کے لئے پہلے اس نے جادو کا اقامہ اٹھا اور پھر مذہب کے توسط سے سائنس تک پہنچا۔ پہلے پہل اس نے ایک بچے کی طرح یہ جانا کہ اس کی محروم خواہش ہی اس کی تشنگی کا پانی فراہم کر دیتی ہے جیسے بچے کو بھوک لگے تو وہ رو رہا ہے، اور اسے نوراودو حاصل ہوتا ہے مروجہ زمانہ سے جب اسے یہ احساس ہوا کہ ہر خواہش لازمی تشنگی مہیا نہیں کرتی تو اس نے ان غیر مرقی ہستیوں کا سہارا لیا جو مظاہر فطرت کے عقب میں کار فرما ہیں، اور جنہیں اس نے اپنی ہی طرح کے گراں پے بہت بڑے انسان تصور کر لیا اور انہیں دیتا بنا کر ان سے حاجات طلب کرنے لگا۔ اس مرحلے پر مذہب نے جادو کی جگہ لی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کا شعور بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ فوقی الطبع مبتدیان اس کے اپنے تجزیہ کی مخلوق ہیں، اور اس کے گھڑے ہوئے کام سنوارنے سے عاجز ہیں تو اس نے فطری مظاہر پر دوبارہ غور کیا اور تازہ سبب و مسبب دریافت کیا جس پر تحقیقی علوم کی بنیادیں رکھی گئیں اُسے معلوم ہو گیا کہ کائنات پر چار دیوے قوانین حاوی ہیں جو غیر متبدل ہیں، اور جنہیں بخوبی سمجھ لینے ہی سے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہ مرحلہ سائنس کہلاتے، سائنس ہی کے ساتھ انسان کا مستقبل وابستہ ہے :

نہم نے اپنا مفروضہ موت سے شروع کیا تھا جو سائنس پر اگر ختم ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ رُوحوں کے مت سے انسان نے

اس بے کراں کائنات کے ساتھ تخیلاتی اور جذباتی رشتہ جو کرنا چاہیے جس اور دہشت کا مارا کرنا چاہا۔ اُسے مظاہر کائنات سے دور
منسوب کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ دنیا جیسا کہ ہے۔ کائنات سے مناسبت اور مطابقت کی یہ کاوشیں جادو، دیوانہ، مذہب اور شائستہ
پنڈی کی صورت میں جاری رہیں حتیٰ کہ ذہنی ارتقا کے ساتھ انسان کی دہشت جذبہ تجسس و حیرت میں بدل گئی تو انہیں فطرت
کا کھوج لگانے اور ان سے کام لینے کا ایک تجربہ یہ ہوا کہ اس کے اعتقاد نفس کو تعزیت ہوئی، روجوں کے مت سے کرشمات
پنڈی تک اس کی ساری کوششوں کا محال یہ تھا کہ کسی طرح وہ موت اور فنا پر قابو پائے اور اپنی روح کی بقا کے حصول پر
جو جائے شمس کے ارتقا کے ساتھ اس نے روح اور حیات بدلتے سے قطع نظر کوئی اور کائنات میں از سر نو اپنے مقام کا
تعیین کرنے کی ٹھان لی تاکہ عالم حقیقی کے بارے میں پریشانی ہونے کی بجائے وہ اپنی دنیا میں اپنی فرصت، مستعار کو احسن طریقے سے
گزار کے سانس نے اسے ایک نیا حقیقت پسند انداز نظر بخشا اور اس نے مذہبیت، باطنیت اور نوعانیت سے دامن بھاگ
رہے ماسٹر کے مقدس کو سلجھا دیا۔ اس کوشش میں اس کے ذہن پر حقیقت منکشف ہوئی کہ کائناتی کائنات کے ہی دور
ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتا ہے جس کے تمام افراد سرت، خوشحالی اور آسودگی کی زندگی بسر کریں۔ جدید مہیت نے
کائنات کی بے کراں وسعتوں اور ارتقاء پہنائیوں کا انکشاف کیا ہے لیکن اب انسان ان سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ
داران کا شاہد، کرتا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنی ذات کے سوا کسی اور فرق الطبع جتنی کاہل دالینے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ جانتا
ہے کہ سرت اٹل ہے بلکہ وہ اپنی زندگی سے پوری طرح فیض یاب ہونے کا مستحق ہے۔ جہاں سانس نے اس سے خیالی
ہمارے اور جذباتی بیا کھیاں حسین لی میں وہ ان سے اپنی ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی بہت ہی دلائی ہے اُسے معلوم ہو گیا
ہے کہ وہ جذباتی کائنات سے کچھ نہیں رہا بلکہ باطن ہو گیا ہے۔ ظاہر ایک باطن شخص اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے
کا ہوا تلاش نہیں کیا کرتا۔ گزشتہ ہزاروں برسوں کے تعلقات اس کے ذہن و قلب میں اس دور سے واضح ہو چکے ہیں کہ ان سے
پچھا چھڑا کر یا گوشت کو ماخوذ سے بدل کر ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ خواہ کتنے ہی عذاب ناک ذہنی کرب سے گزرنا پڑے ایک
ذہنی دن حقائق کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ انسان کو امید واثق ہے کہ وہ ایک ذہنی دن اپنے سیاسی، معاشی اور عرفی محاذ

بکھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ روحوں کا ست جادو، دلی والا، مذہب اور مشائیت پسندی موت اور فنا کے وحشت
 پر درہ تھے۔ مائیں نے حیات سے جہنم یا تنہا۔ مائیں کا تعلق موت کی تار کے ہیں حیات کی روشنی سے ہے۔ اور قرین دانش
 یہ بھی ہے کہ موت کے گھوڑانہ چاروں میں کھڑے جانے سے پہلے آدمی زیادہ سے زیادہ حیات کی روشنی میں پراگندہ ہو جائے
 اور چھوڑنے کی طرح مرنے سے پہلے اپنے چاروں طرف ہلک اور کراہیں بکھیرتا رہے کہ اس دلدل فانی میں یہی اس کا اصل مقام ہے۔